

مفت اسلام خیر مولا سید الحسن علی ہاشمی
کے فکر انگیز خطبات کا مجموعہ

خطبات علی میاں

جمع و ترتیب

مولوی محمد رمضان میاں ضا
جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن - کراچی

دارالانشاعت

اردو بازار ایم۔ اے جناح روڈ ۰ کراچی۔ ۱

خطباتِ علی میاں

مفکرِ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
کے فکر انگیز خطبات کا مجموعہ

خطباتِ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ

جلد ہفتم
ختم نبوت، عقائد و عبادات

جمع و ترتیب :

مولوی محمد رمضان میاں نیپالی
جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن - کراچی

ایڈمیاٹارالکملہ جناح روڈ
کراچی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

جملہ حقوق باقاعدہ معاہدے کے تحت محفوظ ہیں

باہتمام : ذلیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی
طباعت : اکتوبر ۲۰۰۲ء علمی گرافکس پرنٹنگ پریس، کراچی۔
صفحات : 400

..... ملنے کے پتے

بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت العلوم 20 تا بھرو ڈالاہور
کشمیر بیلڈ پو۔ چنیوٹ بازار فیصل آباد
کتاب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی
یونیورسٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
بیت الکتاب بالمقابل اشرف المدارس گلشن اقبال کراچی
ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
مکتبہ امدادی بی بی ہسپتال روڈ ملتان
مکتبہ رحمانیہ ۱۸۔ اردو بازار لاہور
ادارۃ اسلامیات موہن چوک اردو بازار کراچی

..... نیپال میں ملنے کے پتے

مکتبۃ الحرمین، مدرسۃ الحرمین للٹ پور (کاشمیر) نیپال
حاجی بک شاپ نیپالی جامع مسجد، دربار مارگ، کاشمیر
دارالعلوم ہدایت الاسلام، انرو بازار، سنری، نیپال

فہرست عنوانات

ختم نبوت (۱)

- ۱۹ دین کی تکمیل اور امت کی نیلبت انبیاء
- ۱۹ محمد ﷺ پر سلسلہ نبوت کے خاتمہ اور ان کے بعد
- ۲۰ ان کے منقطع ہو جانے کا اعلان
- ۲۳ وہ صفات جو دائمی نبی اور آخری رسول جی کے ہو سکتے ہیں
- محمد رسول ﷺ اللہ کی سیرت و حیات قیامت تک کے انسانوں کیلئے
- ۲۵ قابل تقلید نمونہ واسوہ اور اس کے لئے عینی انتظامات
- ۲۸ محمد ﷺ سے امت کا مضبوط دائمی رشتہ
- ۲۹ بعثت محمدی کے وہ خصائص جو نبی نبوت کے متحمل نہیں
- تمام اقوام و امم کے لئے رسالت محمدی کی عمومیت
- ۳۱ اور اصلاح و تبدیلی سے بے نیازی
- ۳۲ گزشتہ آسمانی صحیفے اور قرآن علم و تاریخ کی میزان میں
- ۳۶ کسی نئے نبی کی آمد سے متعلق قرآن خاموش ہے
- ۳۷ ختم نبوت کے بارے میں صریح و صحیح اور متواتر احادیث
- صحابہ کرام اور ملت اسلامیہ کا محمد ﷺ کے بعد ختم نبوت پر
- ۴۹ اجماع اور دعوی نبوت سے ان کی نفرت

ختم نبوت (۲)

- ۵۱ ختم نبوت انسانیت کے لئے عزت و رحمت ہے
- ۵۱ اگلے مذاہب میں مدعیان نبوت کی کثرت عقیدہ کی سلامتی
- ۵۳ اور دین کی وحدت کے لئے خطرہ شدید

صفحہ	عنوان
۵۹	ختم نبوت دین کامل کا لازمی نتیجہ ہے
۵۹	دین اسلام کی زندگی و تازگی اور اس کی مروجہ تفسیر کی صلاحیت
۶۲	تاریخ اسلام میں اصلاح و تجدید کی تحریکوں کا تسلسل اور اس کا راز
	احساس ذمہ داری اور باطل کا مقابلہ کرنے کے عزم و قوت پر
۶۳	عقیدہ و بقائے نبوت کا اثر
	”ختم نبوت“ ملت اسلامیہ کے لئے اللہ کی رحمت
۶۳	اور احسان و عنایت ہے
۶۵	ختم نبوت فکری انار سے نجات
۶۵	عقیدہ ختم نبوت کا تمدن پر احسان
۶۶	مدعیان نبوت کا فتنہ عظیم
۶۶	دنیا میں مکالمات و مخاطبت الہی اور رویت باری کا فتنہ
۶۸	اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں اجتماعی الہام اور جماعتی ہدایت
۷۱	مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اندازی
۷۲	اسلام کے بدترین دشمن
۷۵	امت کی بقاء اور عقیدہ ختم نبوت
۸۷	امت محمدیہ کی بقا ختم نبوت پر ہے
۹۱	ختم نبوت انعام خداوندی اور امت اسلامیہ کا امتیاز ہے
۹۱	ختم نبوت انعام خداوندی اور امت اسلامیہ کا امتیاز ہے
۹۳	دینی انتشار سے حفاظت:
۹۳	ختم نبوت کا زندگی اور تمدن پر احسان:
۹۴	قادیانیت کی جسارت اور جدت:

صفحہ	عنوان
۹۵	اسلام کی بقاء اور تسلسل کے لئے فیسی انتظامات:
۹۶	ادیان سابقہ میں دعویہ اران نبوت کی کثرت:
۱۰۱	”قادیانیت“ کا وجود اور اس کا اصل محرک و سرپرست
۱۰۷	وفات:
	آنحضرت ﷺ کی نبوت ایک نئے دور کا آغاز تھی
۱۰۹	جس نے خفۃ ایران کو بیدار کر دیا
۱۱۵	نبوت، انسانیت کو اس کی ضرورت اور تمدن پر اس کا احسان
۱۱۵	مقام کی موزونیت:
۱۱۶	جامعہ کی پہلی ذمہ داری:
۱۱۷	زمانہ کو اس موضوع کی ضرورت:
۱۱۸	نبوت اور انبیاء قرآن کی روشنی میں:
۱۱۸	شوق انگیز اور محبوب موضوع:
۱۲۰	برگزیدہ مخلوق اور انسانیت کے کامل نمونے:
۱۲۲	قدرتی سوال:
۱۲۵	کوہ صفا پر:
۱۲۶	نبوت کی حکیمانہ تمثیل:
۱۲۹	ہدایت کا واحد ذریعہ:
۱۳۳	فلسفہ یونان کی ناکامی کا راز:
۱۳۵	عہد اسلامی کے فلسفہ کی افروزش:
۱۳۶	انبیائے کرام کا امتیاز:
۱۳۶	انبیاء کی تعلیمات سے بے نیازی کا انجام:

صفحہ	عنوان
۱۳۷	انبیاء کے علم اور دوسرے علوم اور صنعتوں کا تقابل:
۱۳۰	رسول کی بعثت کے بعد انکار کی گنجائش نہیں:
۱۳۰	اسلامی ممالک کے لئے خطرہ عظیم
۱۳۰	علماء و محققین اور انبیاء کرام کا فرایک تمثیل میں:
۱۳۲	مثالی شہر میں انبیاء کا خاص فریضہ:
۱۳۳	مقدس ترین فریضہ:
۱۳۴	انسانیت کی خیر و برکت اور تمدن کے ارتقاء کا بنیادی سبب:
۱۳۷	انبیائے کرام کی امتیازی خصوصیات، مزاج و منہاج
۱۳۷	مقام نبوت کو سمجھنے پر خود ساختہ اصطلاحات کا نظم:
۱۳۹	قرآن کے مخلصانہ و عمیق مطالعہ کی ضرورت:
۱۳۹	انبیاء اور دوسرے رہنماؤں کا بنیادی فرق:
۱۵۳	انبیاء کی دعوت میں حکمت و تیسیر:
۱۵۶	دعوت انبیاء کا سب سے اہم رکن:
۱۶۱	ازل سے تا امروز:
۱۶۲	قرآنی اصطلاحات صحابہ کی نظر میں:
۱۶۳	دینی دعوت و تحریک کا بنیادی رکن کیا ہونا چاہئے:
۱۶۴	نوجوان داعیوں اور انشاپردازوں سے:
۱۶۸	دعوت انبیاء میں عقیدہ آخرت کا اہتمام:
۱۷۰	نصیحت اور موعظت کا اصل محرک:
۱۷۱	عقیدہ آخرت کا اثر انبیاء کے مقبوعین پر:
۱۷۲	اعمال کی غایت، آخرت میں سزا یا جزا
۱۷۳	انبیاء اور ان کی مقبوعین کی سیرتوں میں آخرت کا مقام:

صفحہ	عنوان
۱۷۵	نبوی اور اصلاحی دعوتوں کا فرق:
۱۷۶	ایمان بالغیب کا مطالبہ:
۱۷۹	ایمان بالغیب اور ایمان بالظاہر:
۱۸۳	تکلفات سے پرہیز اور فطرت سلیمہ پر اعتماد:
۱۸۹	مدح صحابہؓ کے جلسے اور کرنے کے کام
۲۰۳	نسل نو کے ایمان و عقیدہ کی فکر کیجئے!
۲۰۳	تسلل ایک قانون قدرت ہے:
۲۰۴	اعتقادی تسلل کے لئے حضرت ابراہیمؑ کی دعا:
۲۰۵	ایمانی تسلل کی خاطر یعقوبؑ کی فکر:
۲۰۹	نئی نسل کے ایمان و عقیدے کی فکر کیجئے:
۲۱۱	اس فکر کو عام کیجئے:
۲۱۳	دین و ایمان کو بچانے کے لئے جان تک قربان کر دی جائے
۲۱۵	معاشرہ کی تعمیر کے عناصر
۲۲۵	عید رمضان کا انعام اور ثمرہ ہے
۲۲۵	جسے عید کہتے ہیں
۲۲۶	عید تو رمضان المبارک کا صلہ ہے
۲۲۷	عید مختلف ادوار سے گذری
۲۲۸	زندگی تبدیلیوں کا نام ہے
۲۲۹	باغی اور سرکش نہیں بلکہ گنہگار اور قصوروار
۲۳۱	کریم کا احسان

صفحہ	عنوان
۲۳۳	دو روزے
۲۳۳	روزہ معمولی نعت نہیں
۲۳۴	اسلام خود ایک روزہ ہے
۲۳۷	یہ دنیا تاج محل نہیں
۲۳۹	اپنی زندگی پر شریعت نافذ کیجئے
۲۴۲	معاشرہ پر روزہ کے اثرات
۲۴۳	روزہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل واحکام
۲۴۴	رمضان کو روزہ کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا؟
۲۴۵	عبادات کا عالمی موسم اور اعمال صالحہ کا جشن عام
۲۴۶	عالمی فضا اور سوسائٹی پر اس کے اثرات
۲۴۶	فضائل اور اس کی قوت و تاثیر
۲۴۸	روزہ کی روح اور حقیقت کی حفاظت
۲۴۸	اور ایجابیت و سلبیت کا امتزاج
۲۵۳	پوری زندگی عبادت ہے
۲۵۳	عبادت کا مفہوم
۲۵۷	رمضان المبارک کا مبارک تحفہ
۲۵۸	رمضان المبارک کا تحفہ ضا
۲۶۳	دینی سرحدوں کی حفاظت
۲۶۹	ان باتوں کا خیال رکھیں تو پوری زندگی عبادت میں ڈھل جائے گی
۲۷۵	مسلمانوں پر ایک نظر قلب پر تین اثر

صفحہ	عنوان
۲۷۵	مست
۲۷۶	حیرت
۲۷۹	حسرت
۲۸۱	عبرت
۲۸۳	علم اسلام سے اور جہالت جاہلیت سے جڑی ہے
۲۸۹	اللہ اکبر
۲۸۹	تکبر اور اس کے آفاق
۲۹۰	اس شہادت کی اہمیت اور تاریخ میں اس کے کارنامے:
۲۹۳	قصہ دو باغ والے کا
۳۰۱	زندگی کے کرشمے
۳۰۱	حیات طیبہ کیا ہے؟
۳۰۱	زندگی کی بے ثباتی!
۳۰۲	عمر اور عقل کا فرق
۳۰۲	دل و بالا دینے والا احسان
۳۰۳	ماں کیا ہے اور کیا ہوگی!
۳۰۳	ماں اور بیوی کا فرق:
۳۰۴	مال ایک مذاب
۳۰۴	فیشن اور بیل بیوی
۳۰۵	قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ
۳۱۱	علم حدیث ایک بیش بہا خزانہ

صفحہ	عنوان
۳۲۳	ابدی کتاب
۳۲۴	ایک سبق
۳۲۵	زوق کا صحیح مصروف
۳۲۶	زوق کے مصروف امور سے جتنی بھی بچنا چاہیے
۳۲۸	زوق کی نمایاں خصوصیات
۳۲۹	تبشیر و انداز
۳۳۰	مالداروں سے لیا جائے اور غرباء میں تقسیم کیا جائے
۳۳۱	اتقویٰ ہو واضح اور اخلاص کی اسپرٹ
۳۳۳	رمضان المبارک مومن صدوق کی حیات نو
۳۳۳	رمضان کا کوئی بدل نہیں
۳۳۳	رمضان کی فضیلت و عظمت
۳۳۴	نام و موقع
۳۳۴	اللہ پر یقین اور ثواب کی لابی
۳۳۵	روزہ پر اے افطار
۳۳۵	روزہ عبادت یا عبادت
۳۳۶	روزہ رمضان الہی کا ذریعہ
۳۳۶	رحمت باری کا مظہر
۳۳۷	تلاوت کا موسم
۳۳۷	عبادت و طاعت کا مہینہ
۳۳۸	حقوق العباد کی فکر
۳۳۸	رمضان حیات نو کا آغاز:

صفحہ	عنوان
۳۴۸	حقوق کی رعایت اور
۳۴۸	طلب علم اور علماء و صاحبین کی ہم نشینی
۳۴۹	رمضان انقلاب انگیز مہینہ:
۳۴۹	نیت اور اخلاص
۳۴۹	آٹو بیک وضو اور خود کا رتمازیں
۳۵۰	دار و شاہ علم اللہ کا پیغام
۳۵۰	شہر خموشاں کا حق:
۳۵۰	ایصال ثواب کی برکت:
۳۵۱	کیا خبر یہ آخری رمضان ہو
۳۵۱	درود پاک کی کثرت:
۳۵۳	دو انسانی چہرے قرآنی مرقع میں ثبات و استقامت تر دو تذبذب
۳۶۹	عالم نو
۳۶۹	دنیا کی عمر:
۳۶۹	بعث نبوی اسے پہلے دنیا کے حالات:
۳۷۱	امت کے لئے حضور ﷺ کی قربانیاں:
۳۷۱	حضور ﷺ کی محنت سے زمانہ میں ایک انقلاب برپا ہوا:
۳۷۳	عید الفطر کا پیغام
۳۷۴	عید کا ذکر
۳۷۵	توفیق کا مطلب:
۳۷۵	اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا:
۳۷۷	دنیا حقیقی عید سے محروم ہے

صفحہ	عنوان
۳۸۱	اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے
۳۸۷	افغانی قوم کے انقلاب اور ان کی قوت کا سرچشمہ
۳۹۷	قوموں کی زندگی شخصیت اور پیغام کی رہین منت ہے

انتساب

میں اپنی اس کاوش کا انتساب اپنے والدین و امت پر کا تھا کی
جانب کرتا ہوں۔ یقیناً یہ میرے لئے انتہائی سعادت مندی
کا باعث ہے۔
جی ہاں! والدین کا وجود باسعود ہر اولاد کی ہر خوشی منتہائے
مقصود ہے!

محمد رمضان نیپالی

خطبات کی اہمیت

قال رسول اللہ ﷺ

عليكم بمحاسبة العلماء واستماع كلام الحكماء . فان الله تعالى يحيى القلب الميت بوزن الحكمة كما يحيى الارض الميتة بماء المطر۔ (الحدیث)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

اہل علم کی ہم نشینی اور اہل حکمت کا کلام سننے کو خود پر لازم لرلو، اس لئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ قہر مہر و نور رحمت سے ایسے زندہ فرماتے ہیں جیسے مردہ زمین کو بارش کے پانی سے۔

بحوالہ منہبات ابن حجر عسقلانی

درود

مفسر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی قدس سرہ کو ہم سے جدا ہونے آج
تھیں مین سال کا عرصہ گزریا۔ یہ رمضان المبارک کی ایسی تاریخ نہیں حضرت کی رحلت
کی یاد آتی ہے، اور چشم و رالائی ہے، آج آپ اس دنیا فانی میں نہیں ہیں لیکن آپ کے علمی
نقوش (خطبات علی میاں) کی ترتیب و اشاعت کے موقع پر آپ کی یاد اور آپ کے
قیمتہ المشاں کا رتائے غمگین دل کو یاد آ رہے ہیں اور آپ کے چپے جانے کے بعد پیدا ہونے
والا خلہ آ نکھوں کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی رلا رہا ہے۔

تین ان کی تعلیمات اور افکار زندگی جن میں ملت اسلامیہ سینے زندگی کا پیغام ہے
نفسہ حضرت قدس سرہ کی تقریر ان کے خطبات و بیانات کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس
ہوتا ہے وہ حضرت رحمہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیں کامیاب زندگی کی طرف
رہنمائی فرما رہے ہیں، ان ارشادات و نصیحت کی بدولت دل و سہرا، بیکر غم و پاکیزہ جاسکتا ہے،
خطبات علی میاں کی سادہ جلد جو کہ علم و دانش سے مضمون سے یہ مشتمل تھی جس میں ان تقریر
و خطبات منع کیا یا تھا جو ہماری رہنما ہوں و زندگی کی جامعیت میں سے گئے تھے، اب آپ کی
خدمت میں جلد نشر و تیش کی جارہی ہے جس سے جلد میں حضرت رحمہ اللہ کے ان خطبات
و تقریر منع کیا گیا ہے جو ختم نبوت اور عقائد و عبادات سے متعلق ہیں۔

آپ کی دینی و ملی خدمات کا وسیع دائرہ تان اور برصغیر تک ہی محدود نہ تھا بلکہ
پورے عالم امت پر پھیلا ہوا تھا، مشرق سے مغرب تک، ہندو پاک، ترکی، ایران، مصر اور مراکش
تک جہ پر پورے عالم میں مقیم رہنے کی سہولتیں تھیں تاکہ حضرت رحمہ اللہ کے فکر و عمل کے
دارے میں تھیں، آپ کی تمام سعی اور جہد مسلسل کا مرکز و محوت وین، اشاعت اسلام اور
پیغام نبوت تھا، آپ کے علمی و ادبی خدمات کا جو نتیجہ سامنے آتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ آپ کے دینی و ملی خدمات کے لئے اپنا جو مزاق بنایا تھا اور جو طرز خطابت اختیار کیا تھا اس
میں نتائج سے نئے مقام و حیثیت کے لحاظ سے جو اسلوب کا کام مناسب ہوتا اسی کے

مطابق بات فرماتے۔ یہ نیک دین کی دعوت تو عظیم ترین دعوت ہے جو کہ حکمت و موعظت کی طالب ہے اور جو ہر زمانہ میں مخاطب لحاظ سے بدلتی رہتی ہے، مخاطب کے علم و عقائد کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسی بات کرنا جو اس کی عقل میں اتر جائے، جس سے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے، جو تنگ نظری اور پست فکر خیال کے احاطہ سے سامع کو نکال لے اور سامع کو عظیم جذبوں کی نئی جواں گاہیں بخشے، یعنی ولولوں کو ہمیز اکائے بربط و دل کو پھیرے۔ بلکہ اس سے بھی آگے فطری جرات و استقامت، ایمان و یقین سے بہرہ یز خود اعتمادی اور سرمی کفایت سے سامع کو بہرہ دہیے، تیرے کردار اور زور استدلال، پر اثر مواد سے اعتدال و توازن پر قرار رکھ کر بھرپور انداز میں رہنمائی کرے۔

نبیؐ ہاں! یہ تمام خصوصیات حضرتؐ علیؑ میں قدس سرہ میں بدرجہ اتم موجود ہیں، یہی وجہ ہے۔ ان کی قلبی صدا آج بھی فضا میں گونج رہی ہے۔
ہر ایک خطبت علیؑ میں ان کی جذبہ خفتم آپؐ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی برکت سے حضرتؐ کے پیغام کو مسلم امت کے دل میں اتارے اور جذبہ دعوت، جذبہ عمل اور جذبہ مسلسل پرمیں ہزاروں۔

ان رسی لسمیع الدعاء

راقم عاجز محمد رمضان: یاس نبیاں

ختم نبوت (۱)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله
الله تعالى بالحق بشيرا ونديرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا

حضرت! اب جب کہ توفیق الہی سے منصب رسالت و نبوت ﷺ، اس کے عالی مرتبہ
حائس اور ان کے خاتم و مکمل محمد ﷺ کی نبوت و رسالت کے اہم پہلوؤں اور گوشوں پر قرآن
عظیم کی رہبری و رہنمائی، اور تاریخ و سیرت کی روشنی میں اپنے معروضات اور فکر و مطالعہ کا
خاصہ اور نتیجہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو چکی ضروری اور منسب معلوم ہوتا ہے کہ ختم
نبوت اور خاتم النبیین ہونے کے مسئلے پر قرآن مجید ہی کی رہبری و رہنمائی میں اور سیرت
و حدیث تاریخ ادیان و ملل، مذاہب کے تقابلی مطالعہ اور فلسفہ اجتماع و تمدن کے بدیہی اصولوں
، اور موعیل تجرب کی روشنی میں گفتگو جائے کہ یہی ہماری اس علمی سفر کی آخری منزل، اور
ہمارے اس قومی طواف وحی کا آخری نقطہ اور منتہی اور ان کے خطبات کا ”حسن خاتمہ“ ہے چونکہ
اس زمانے میں چھ غلط اندیش ہوگوں اور منہاد پرست لوگوں نے اس واضح اور متفق علیہ عقیدہ کو
غبار آلود کرنے، اور اس کو ایک متنازعہ فیہ علمی مسئلہ کی شکل دینے کی کوشش کی ہے، اس لئے
پچھلے خطبات کے مقابلے میں اس مسئلے پر ہم کو قدرے تفصیل اور نسبتہ دراز نفسی کی ضرورت
پیش آئی گی اور شاید اس کو دو حصوں اور مجلسوں میں تقسیم کرنا پڑے۔

دین کی تکمیل اور امت کی نیابت انبیاء

خدائے سم و کبیر کا ارادہ قاہر و غالب، دین اسلام کو نقطہ کمال پر پہنچانے اور اس کو ہر دور و

دیار کے تھنوں کو پورا کرنے کے قابل بنائے میں پورا ہو رہا ہوں۔ خدا کا پیغام اور
 مین کی امانت کو بندوں تک پہنچانے اور اللہ کے راویوں میں جہاں کا پورا حق لایا اور یہ ایک امت
 تیار کر دی جس نے نبوت کا منصب پر بغیر ہر نبوت کی ذمہ داریوں سنبھالیں اور اسے
 دعوت اسلام کو لے کر کھڑے ہوئے، دین کی ترقی و تبدیلی سے بچنے، ان میں نئے نواہیں اور
 ہر زمانے میں اور ہر مقام پر انسانیت کا اقتساب کرنے پر آمادہ و متعین کر دیا یہ۔

کنتہ حیرۃ احمر حب لئاس دمر وں ماس معروف و سیہوں عن المسکر
 ونوموں ماللہ

ترجمہ: میں امت یہ جو انسانوں کے لئے سامنے لائی گئی ہے تم نبی کا حکم دیتے ہو اور
 برائی سے روکتے اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

خدا کی قسم زمین میں یہ پہلے سے مقدر تھا کہ دنیا میں پیغمبروں کے جانشین، امام و ہدایت کے
 روشن میں اور شہادت و تقاضے کے وقت سے اور میں ہو جائیں۔ جو اس میں ہونے والے
 میں بخیر و برائی کے لئے، ان کی ترقی و تہذیب کے لئے، ان کے لئے اقتساب، ورجاؤں کی ب
 جاتا ہوں۔ پاتے رہیں۔ تقدیر میں اس فیتے کو اور بشارت دیتے ہیں کہ زبان
 نبوت ہے۔

لاسرال طافہ مسی طہریں عسی الحق لا یبصر ہم من حدیثہم حسی ہائی
 امر اللہ وہم کذا لک

ترجمہ: میں امت میں سے ایک امت کے لئے قیام و عذاب رہن اور اس سے جانے
 نہ دینے والے ان کا پتہ بتا رہا ہوں کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ دیتا ہے آپ ان
 اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔

محمد ﷺ پر سلسلہ نبوت کے خاتمہ اور ان کے بعد
 ان کے منقطع ہو جانے کا اعلان

جب علم و توفیق و تشریع میں یہ ہے، یہ اس کا جاننا ہے کہ انسانوں کو ان حقائق
 و شریعت کی تعلیم (جس پر ان کی، ان کی فہم و ان کی بات کا مدار ہے) اب وہی ملامت
 ہے، اور کسی نئے نبی کے واسطے نہیں ہے۔ ان اور نبوت اور ان کی وحی کا آخری سلسلہ محمد

پہنچتا رہا رہا ہے۔

نبوت وہی ہے نزول اور اس میں باختم جس جبرئیل کے ذریعہ انبیاء سابقین اور محمد رسول اللہ ﷺ
خلق خدا کی تعلیم و ہدایت پر موزوں کرنے کے لئے اس سے قرآن مجید میں بھرا ہوا ہے، یہاں پر
پندرہ آیات پیش کی جاتی ہیں۔

يَرْسُلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّ إِلَهُهُ لَإِلَهُ
الْآلِفَاتُفَقُونَ

و فرشتوں کو پیغاموں کے واسطے نعمت سے اپنے بندوں میں سے جس سے پس چاہتا ہے
جتیہتا ہے کہ تم یہ اعلان کرو کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں تو مجھی سے رو۔

و انہ لئیریل رب العلمین یزل بہ الروح الامین علی قلوبک لتکون من
للمدرین نلسان عربی میں

اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے جسے امانت و ارفشیت آپ
سے مل پاتا رہا ہے تاکہ آپ ٹھلی عربی زبان میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔

و ما کان لیسر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا
فوحی ما ذہ ما یشاء انہ علی حکیم

کی شہادیت یہ نہیں کہ اللہ بہ راست اس سے بات کرے مگر یہ کہ وہ بات وحی اور
پہنچانے والے سے ہو وہ فرشتہ بھیجے اور وہ رسول کو اس کے حسب اجازت اس کے منشاء
سے آکھ کر اللہ تعالیٰ بنا بند اور رحمت والا ہے۔

فل یزلہ روح القدس من ربک بالحق لیشت الدنیا و ما وھدی
وبشری للمسلمین

آپ کہہ دیجئے کہ اس کتاب و روح القدس فرشتہ آپ کے رب نے پس سے بھیج
تھیک سے پڑا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لئے
ہدایت و بشارت کا سامان ہو۔

و ما یطقی عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی دومرة
دسوی و هو بالا فقی الا علی تم دما فدی فکان قاب قوسین او ادبی

فاوحی الی عبدہ ما ووحی

اور نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا یہ صرف وہی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے اور اسے پھر پرحاقت اور قوت والے فرشتے نے اسے سکھایا تو وہ پورے نظر آئے اور وہ بلند افق پر تھے پھر قریب ہوئے اور آئے بڑھے تو وہ ممان کے فاصلے پر یا اس سے بھی مزید خدا نے اپنے بندہ کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔

فل من کان عدو الحریل فانہ برلہ علی قلبک دادن اللہ مصدقا لما بین یدیدہ وهدی و بشری للمومنین

ہمدو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو (اس کو غصہ میں مرجانا چاہئے) اس نے (یہ) کتاب (خدا کے حکم سے دل پر نازل یا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کیلئے ہدایت اور بشارت ہے۔

انہ لقول رسول کریم 'دی قوۃ عدد دی العرش مکین' مطاع تم امین ' وما صاحبکم لمحزون ' ولقد راہ مالا فاق المسین ' وما ہو علی العس نصین

بیشک یہ (قرآن) فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت نامہ عرش سے ہوا ہے نچے وجہ و اسرار (اور) امانت دار ہے اور (مدد والو) تمہارے رفیق (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) دیوانہ نہیں ہیں بیشک انہوں نے اس (فرشتہ) کو (آسمان کے کھلے جہن) شری مارہ پر دیکھا ہے اور وہ پوشیدہ باتوں (کے ظاہر کرنے) میں بخیل نہیں۔

یعنی جہاں تک وجدانی اور لدنی علوم اور حکم و سعادت اور ان اطاعات کا سوال ہے جو بعض پابینہ نفوس اور ریاضت و مجاہدہ اور علوم و تحقیقات سے سمندر میں غواصی کرنے والوں کا وہاں ماری بانی ہیں اور جو پچھلوں کو کوئی نواسے سرور یا اندازے غیب کی صورت میں سنائی دیتی ہیں اس کا نبوت سے تو اور کبھی تعلق نہیں بعض اوقات اس کیلئے ہدایت و حقانیت کی بھی شرط نہیں ہوتی۔ یہ احادیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی اور یہ مضمون و مفہوم ایسے مستحق اور واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور اس سے بارے میں کچھ بھی اور شہادت پیدا کرنے کی کوشش وہی شخص کرے گا جس سے اس میں

چور ہوا اس سے اس کا کوئی مفاد وابستہ ہو۔

وہ صفات جو دائمی نبی اور آخری رسول ہی کے ہو سکتے ہیں

قرآن مجید نے سلسلہ نبوت کے محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر ختم ہونے اور آپ کے بعد کسی نبی کی ملامت و رت نہ ہونے کے اظہار کے لئے گونا گوں اور نہایت تبلیغ اسباب بیان اختیار کئے ہیں جو بیہ وقت قب و دماغ و پورے طور پر اپیل کرنے والے ہیں اس کے لئے بھی تو قرآن مجید نے رسول اللہ ﷺ کے خصائص و اوصاف ایسے انداز میں بیان کئے ہیں جن سے عقل سیرم رکھنے والا ہر انسان یا سانی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ آپ ایک زندہ باریک بینی، اوقی متنب کے لئے قابل تقلید نمونہ اور مثالی شخصیت ہیں چنانچہ ارشاد ہوا۔

ماکان محمد اما احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
وکان اللہ بکل شئی علیما۔

محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (یعنی اس کو ختم کر دینے والے) ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

قرآن نے آپ کے آخری نبی ہونے کو ظاہر کرنے کے لئے اسی قوم کو زبان اور تعبیرات سے کام لیا ہے جن کی زبان میں وہ اترتا ہے اور جو اس کے اولین مخاطب اور اس کے سمجھنے اور پکھڑ دینا کو سمجھنے اور بتانے پر مامور تھے یہ زبان ان کے درمیان رابطے بول چال اور ادائے مطلب کی زبان تھی، لیکن اس زبان کی محیر العقول وسعت و صلاحیت کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ اس میں کمال و انتہا بتانے والی بولی لفظ "ختم" سے بہتر موجود نہیں۔ اور اس مطلب کے لئے یہی "ختم" اور شعر و ادب میں ان کی زبان رکھتا تھا اس لئے ان کی زبان میں خاتم "ختم" و ختم کے وہی معنی پائے جاتے ہیں جو قرآن ماریتہ ہے یعنی یہ کہ رسول اللہ ﷺ آخری رسول اور خاتم الانبیاء ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔

قرآن نے آخری رسالت کے حامل رسول اللہ ﷺ کی ایسی صفات بیان کی ہیں جو آپ کی رسالت کی ابدیت اور باطنی تسلیم نسل ہر زمانہ اور ہر طبقہ کے لئے مثالی نمونہ اور اسوۂ نہایت صلاحیت و اہلیت کی طرف واضح اشارے کرتی ہیں جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنة من کان یرجو اللہ والیوم الآخر

وذكر الله كثيرا

تم جو پیغمبر خدا کی پیروی (رہتی) بنتے (یعنی) اس شخص کو جسے خدا (نے ملے) اور
روایت (کے آئے) کی امیدوار اور وہ خدا کا زرع و ثمرات سے رہتا ہو۔

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحكم الله ويعتد لكم ديوكم والله
عفو رحيم

(اے جنتداروں!) یہ کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا
تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیگا اور خدا بخشنے والا مہربان
ہے۔

يا ايها النبی اما ارسلناک شاهدا ومشرقا وندبرا وداعیا الی الله ناذرا
وسراجا مبرا

اے پیغمبر! ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور ڈھونڈنے والا اور نازیروں اور رہبروں
ہے اور خدا کی طرف بلانے والا اور چرخ روشن۔

یہ بات سب جانتے ہیں کہ خدا عالم انبیا کی ذاتِ قویہ و اتالی و ارفع ہے، مخلصوں اور
پیغمبروں کا بھی یہ شیوہ نہیں کہ وہ کسی ایسے بادشاہ کی مدد و توصیف میں تخریط رازی و رنسی
اور رازی کے کام میں جس کی سلطنت ماضی اور جس کا ستارہ اقبال رہے بڑوال ہے اور اس کی جہد و
دور صاحب تان و تخت سینے والے ہے اس کی طرح ان صیغوں اور دانشوروں کی جو اپنی مکارہ ہی نظر
رکھتے اور خوب ناپ تول کر کوئی بات کہتے ہیں یہ طیلت و فدا صیغیت نہیں کہ وہ کسی ایسے پتے کی
وادی پر مہرک باد دینے میں فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائیں جس سے متعلق کسی قرینہ
سے معلوم ہو یا ہو کہ اس کی زندگی مختصہ وراس کی بہار چند روزہ ہے وہ ایسی اتالی و رازی عمر اور
بلند اقبال کے گیت بلند آہنگی سے نہیں گاتے جس کے متعلق بعد میں کہنا پڑتا ہے۔

خوش درخشد و لے دولت مستعین و

نہ صرف حدیث کی کتابوں میں سے یہ الوداع کا قصہ ہی اندازہ کرنے کیلئے کافی ہوگا۔
راہیوں نے اس غری و محتاج جزئیات اور چھوٹی چھوٹی تصویرات اور احوال و واقعات بھی نقل
کے ہیں۔ مرجن کی طرف عام طور پر توجہ بھی نہیں ہوتی اور جن کی کوئی بڑی تاریخی قدر و قیمت
نہیں سمجھی جاتی اور جن کا ذکر عام طور پر مشیہ و اکابر بڑا و شاہدوں اور براہوں اور اہل فضل و عبادت
کے سفر ناموں میں نہیں ہوتا۔

حدیث کے اس وافر ذخیرہ کی مدد سے ہر زمانہ اور ہر مقام کے فضل و وسع النظر مصنفین نے
مسلمانوں کے لئے ایسی کتابیں مرتب کیں جو ان کی پوری زندگی کیلئے مکمل دستور العمل اور
ہدایت نامہ کا کام لے سکیں اس سے مسلمان کی طبقہ اور مشغہ سے تعلق رکھنے والی مسلمان
یہ ادا کرے کہ وہ قدم قدم پر ان میں اور زندگی کی ہر سرگرمی میں سریت نبوی ﷺ کی اتباع
کرے گا تو یہ چیز اس کیلئے ممکن ہے جو کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ
ہے یہ کتابیں علماء اسلام کی پیشہ زبان میں ہیں اور ان کی تعداد اور ان کے موضوع کا اور مختلف
ہے کوئی بہت مبسوط ہے کوئی مختصر ہے کوئی جامع ہے کوئی جامع ہے کوئی جامع ہے کوئی جامع ہے
ایک ممتاز فرد علامہ ابن قیم (۶۹۱-۷۵۱ھ) کی کتاب "زاو المعاد فی ہدی خیر العباد" امتیازی
شان رکھتی ہے۔

اور اسے انبیاء اور پیغمبر مذہب کے زمانوں سے ہر دور میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے
واقعات اور نقوش حیات ماضی سے جسے لے نیچے دفن ہوئے ہیں اور ان کی وہ اہم ترین (جن
کے بغیر تاریخ مکمل ہی نہیں ہو سکتی) اور جن کے بغیر اتباع و اقتداء کا کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا جا
سکتا) اس طرح مرے کہ انہیں پناہ نہیں اور یہ بات حتمی ہے کہ یہی مطالب اور انجام
عام کے قوانین کے باطل موافق بھی معتمد ہوتی ہے اور انہیں یہی کہ تاریخی حقائق کی جو
نمونہ و مثال اور آئینہ کار ہیں ایک صحیح و درست ہوتی ہے اس سے ختم ہو جائے پر ان اقدار و
اسل پس منسل متعلق ہر دور کی حیات نہیں رہا باقی عین سبب کی صورت باقی اور دائمی
ہوتی ہے تو وہ زمانہ و مکان کے اعتبار سے باوجود باقی رہتی ہیں ان کا تسلسل قائم رہتا اور سدا
بہار و مدد بہار بن جاتی ہیں جس سے بھی وہاں نہیں ہوتا۔

محمدؐ سے امت کا مضبوط و دائمی رشتہ

وہ شخص بھی نبیؐ ہے جس سے بارہ میں و ہدایات و تعلیمات و مرآت و احکام میرے ہاتھوں کا
سورۃ الاحزاب تجرتے اتر میں آیا ہے میں نے اسے اور ان نعمات الہیہ و امتیازات و معاملہ
نصیبی کا تذکرہ اپنے ہاتھوں میں طرف سورۃ فتح بخشی انشائے میں شہادت آئے ہیں تو اس
کی مثال اس کا واقعہ میرا ہی شہادت کے کا یہ سناتے اس پیغمبرؐ کی میں ہوتا معلوم اور
زمانوں سے سے معجزات ہوا ہے ان سے آفتاب قبول و محبت ان نہیں ماتا اور اس سے
عمر کی تار و پھنی ہو جاتی ہیں۔ اس میں مٹی تک نہیں ہے۔ یہ ہی جی نبیؐ کی بعثت (خواہ وہ نبیؐ
جدید شریعت کے آئے) محمدؐ علی مدنی سے بارہ میں خدا کی زبان سے اس صبر
آپ میں تذکرہ اور شہادین میں شہادت مٹی سے مٹی سے مٹی ہے اور اس سے مٹی نبیؐ کی ریختہ
سے امت سے شیوہ بدی اور دائمی رشتہ و مزور مٹی سے آپ کی تعلیمات و احکام و احکامات
سے اسباب و اہل بیت آپ سے مدد و فائز (مدد و مدینہ اور مدد میں حب) سے ساتھ مسلمانوں
سے تحقق و تمسک چہ نبیؐ کی اور حکومت شریعتی سے اس سے کہ جو نبیؐ بھی آپ سے بعد بعثت
بعثت سے امت اور نبیؐ کے درمیان (دائستہ و ناوائستہ) حامل و بان اور شعری و شعری
مدد و مدد ان ذات سے امت سے رشتہ و تحقق و مزور مدد و مدد و مدد و مدد و مدد و مدد
قانون قدرت اور انسانی قوت کے عین مطابق ہے۔

ما جعل الله لرجل قلین فی جوفہ

اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔

اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کی سب باتیں و تاریکیات انسانی کا مرکز و ثقل نبیؐ کی
تاریکیات میں پر ہی نہ رہے یہ بات نہیں ہے سنا کہ کسی امت میں نے نبیؐ کی بعثت
پسے نبیؐ سے ساتھ امت سے تحقق اور مٹ سے تصدیق و رضاء نہیں ہوگی اور اس کا وہ تحقق ضرور
نہیں ہے کہ جو نبیؐ اس نے امت و قوم و ملت و اصحاب اہل بیت و متعقین زبان و قلم و قلم و قلم
و امت و امت سے قلم تھا یہ فکر و لازمی اور قوانین قدرت سے ہے جو بھی نہیں بدلتے۔

قرآن و حدیث کا سرتماق یہ ہے کہ محمدؐ علی مدنی ذات مائی اُمّی و انبیاء و انبیاء
ہر چیز سے زیادہ عزیز و محبوب ہو و وہ اس کی اپنی ذات اور متعقین پر حسی تربیت ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کل ۸۱ دن اس دنیا میں رہے اور اکابر صحابہ جو اس دین کے اسرار و
 اس کے پہلے امتہ تھیں اور مقاصد شریعت کے جاننے والی اور حضور سالت مآب ﷺ سے
 اس کے زیادہ قریب اور اس سے زیادہ محبت کرنے والے اور آپ کی زندگی میں آرزو مند تھے
 اور ان کے سرخیل حضرت ابو بلر صدیق اور حضرت عمر فاروقؓ تھے وہ اس آیت سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قریب و رفیق اعلیٰ سے ملنے کا وقت آجائے تو بھانپ لیتے تھے اس لئے
 یہ آپ کے مدد کا یہ پتہ پتہ دین پایہ تکمیل پہنچ گیا تھا اور اللہ کی نعمت اس کے بندوں پر تمام
 جمعیتی حق دینا پیمانہ میں سے بعض حضرات رونے لگے اور بعض لوگوں نے قیامت کی اس خبر کی
 قریب آجائے کی خبر دی اور بعض ذکی و فہیم علماء یہود نے (جن کی تاریخ و مذہب پر نظر تھی)
 یہ بات یہ یقینی غریب و غریب سے مسلمان سر فرما کر کہے گئے ہیں اور اس کے ساتھ
 ان دین کے علماء نے جس میں کوئی اور دین شریک نہیں اور انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا
 کہ جس دن میں یہ آیت اتری ہے اسے یادگار دن بنادینا چاہئے آئے والے زمانوں میں بھی
 اس کا جشن منانا اور مسلمانوں کی اس پر مسرت و تشکر کا اظہار کرنا چاہیے۔

اور رسول اللہ ﷺ نے بھی جن پر یہ آیت اتری تھی یہی سمجھا چنا تھا آپ نے بتا دیا ان کے
 اندر میں (نہ یہ اگھ انسان کا نہ لگاے سن رہے اور یہ دُور رہے تھے) فرمایا۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَا سِيَ بَعْدِي وَلَا اَمَّةٌ بَعْدَكُمْ اِلَّا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا
 اِحْسَنَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَادُّوا رُكُوَّةَ اَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ
 وَاطِيعُوا اِلَاٰهَ اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

اے دوستانہ میرے بعد کوئی نبی مبعوث ہونے والا ہے اور نہ تمہارا رب بعد کوئی امت آنے
 والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے رب کی عبادت کرنا پانچوں نمازیں پڑھنا ایک ماہ کے
 روزے رکھنا اور خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرنا ایسا
 کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گے۔

اسی طرح قرآن نے اس کی صراحت کردی کہ اس دین کے بعد کوئی دوا و عیب و اقتدار اور
 شہرت و مقبولیت طے کر دی گئی ہے، وہ عزت و حرمت کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ کر اور اس کا کلمہ
 بلند ہو کر رہے گا، اس کی روشنی ضرور پھیلے گی اور اس کی صداقت یقیناً عالم آشکار ہو کر رہے گی،

ارشاد ہوا

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیطهره علی الدین کله
و کفی بالله شهیداً

وہی تو ہے جس نے پیغمبر کو ہدایت (کتاب اور دین حق) کے ساتھ بھیجا ہے اس تمام
دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لئے اس کا نام ہے۔

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیطهره علی الدین کله ولو
کرہ المشرکون

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس (دین) کو (وہ) دنیا
(کے) تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافران خوش نہ ہوں۔

بریدوں لیطعنو اور اللہ مافواہم و لله منه نورہ ولو کرہ لکھروں
یہ چاہتے ہیں کہ خدا (کے چراغ) کی روشنی کو منہ سے (چھونک کر) انہیں سے الگ کر دے
اپنی روشنی کو چور کرے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

یہ سب گفتیں اور ضمانتیں خبریں اور اعلان اس دنیا کے رب ہیں، یہ دین خدا کا
آخری دین اور ہر زمانہ اور ہر جگہ انسانوں کی ایک ضرورت اور مددگاری اس کے بارے
میں اپنا ارادہ پورا کرے، رب کا خواہ لوگ اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے اس کے دشمن اور حریف
اس سے صلح کرے یا جنگ، جس دین کی یہ شان ہو، اور جس کے بارے میں اتنی چغلیاں اور
چینچیں اس کتاب میں آئے ہوں، جس میں ہمیں سے باطل کی گنجائش نہیں تو قتل سلیم اس کے یہ
ماننے پر بھی تیار نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی شخص کو بدلی و قبول کرے گا، یا کسی نے نبی اور رسول کی اس
کو کبھی احتیاج پیش آئے گی۔

تمام اقوام و امم کے لئے رسالت محمدی کی عمومیت
اور اصلاح و تبدیلی سے بے نیازی

اسلام سے پہلے مذاہب اور قدیم شریعتیں بھی کسی جماعت کے ساتھ مخصوص ہوتی تھیں یہ
کسی مقام اور خاص مدت سے منقطع ہوتی تھیں، یہودی مذہب کی دعوت کسی زمانے میں بھی
تمام لوگوں کے لئے نہ تھی اور یہودیوں کی کتابوں میں نہیں لکھا گیا کہ وہ اپنے پیغام کو دنیا

نسل و نسب کا تعلق نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے معذرت کر دی اور فرمایا۔
”لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں“

ان کی رسالت ان کے زمانہ ان کے علاقہ اور انہیں کی آدمیوں تک موقوف و محدود رہی انہوں نے جب اپنے بارہ حواریوں کو تبلیغ کیلئے بھیجا تو ان کو حکم دے کر کہا۔

”غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا“ بلکہ اسرائیل کے
”انہ کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا“

دوسرے مشرقی اور ایشیائی مذہب جیسے ہندومت وغیرہ کا معاملہ اور بھی حیرت انگیز ہے جس
کے یہاں غیر آریوں اور غیر برہمنوں کو گھس اور پلید سمجھا جاتا ہے انہیں جانوروں کا درجہ دیا جاتا
اور انہیں ان کے ساتھ کتوں کا معاملہ کیا جاتا۔

اس لئے خدا کی رحمت و حکمت کا تقاضہ تھا کہ کوئی نیا نبی آئے جو نئی تعلیمات اور شریعت و
قانون میں نئی اصلاحات کا حامل ہو جو بدلے ہوئے زمانے اور حالات کے تقاضوں کو پورا
کر سکے اس کے ادیان سابقہ میں تو عیش پسند تن آسان امراء و حکام کی خاطر شریعت میں ایسا
لوٹ اور ڈھیل پیدا کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے مذہب رخصتوں کا مجموعہ اور سواہوس کی تسکین
کا سامان بن گیا تھا، کبھی تشدد پسند طبیعتوں اور غالی عابدوں اور زاہدوں کی سخت گیری اور وقت
پسندی کی وجہ سے مذہب ایک ناقابل عمل ضابطہ زندگی ایک ظامانہ شگجہ بن کر رہ گیا تھا جس کی
موجودگی میں زندگی کا جہ زلذتوں اور آزادیوں سے بھی متمتع ہونے کا موقع باقی نہیں رہا تھا اسی
بنامہ پر وقتاً فوقتاً اس صورت حال کی اصلاح کیسے انبیاء کو مبعوث و مامور کیا گیا چنانچہ حضرت عیسیٰ
فرماتے ہیں۔

و مصدقا لما بین یدی من التوراة ولا حل لکم بعض الذی حرم علیکم
و جنتکم بایۃ من ربکم فانظروا اللہ و اطیعوا

اور مجھ سے پہلے جو تورات (نازل ہوئی) تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور (میں)
اس لئے بھی (آیا ہوں کہ) بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لئے حلال
کر دوں اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تم خدا سے ڈرو اور
میرا کہا مانو۔

قرآن نے نبوت جدیدہ سے ان وہ اسباب کے خاتمہ کا اعلان کر دیا اس نے ایک طرف اعلان کیا کہ رسالت محمدی ایک آفتی اور عالمیہ پیغام اور دعوت ہے جس کے فیض سے نہ ولی قوم بہت محروم ہے اور نہ اس کے خطاب سے کوئی طبقہ یا جماعت مستثنیٰ ہے۔ ارشاد ہے۔

قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

(اے محمد) کہہ دو کہ لوگو! میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا (یعنی اس کا رسول) ہوں (۱۰۰) جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جی زندگی بخشتا اور مرنے دیتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

اور (اے محمد) ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

اور (اے محمد) ہم نے تم کو تمام جہان کیلئے رحمت ہی (بنا کر) بھیجا ہے۔

نَبَارِكُ الَّذِي بِيَدِهِ مُلْكُ الْفَرَقَانِ عَلَىٰ عَهْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ مَدِيرًا

وہ (خدا) عزوجل بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندہ پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کیلئے ڈرائیو والا ہو۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

یہ قرآن تو اہل عالم کے لئے نصیحت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام سب کا حق اور تمام اقوام میں تمام قومیتوں اور نسلوں کا تمام خاندانوں اور خانوادوں کا تمام ملکوں اور خطوں کی دولت مشترکہ اور اجتماعی میراث ہے اس میں یہودی ہندو یرہمنوں جیسی کوئی درجہ بندی نہیں اس میں کوئی قوم، دوسری قوم سے نہیں، کوئی نسل دوسری نسل سے ممتاز و برتر نہیں اس میں رنگ و نسل کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ یہاں شمار ذوق و متقن

حسن قبول و طلبِ قدر دانی اور احسان شناسی جب داور دینِ تقویٰ میں مسابقت و مقابلہ کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

اُو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قوم اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار رہے۔ شک خدا سب کچھ جانتے والا (اور) سب سے خبردار ہے۔
اور نبی کریم ﷺ نے بھی فتحِ مدینہ کے موقع پر اعلان فرمایا۔

الناس بوا ادم وادم خلق من تراب لا فصل لعربی علی عجمی الا بالتقوی

سب لوگ آدم کے بیٹے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے کسی عربی و کسی پر فطرت حاصل نہیں مگر تقویٰ کے سب۔

امام احمد بن حنبل نے اپنی سند سے نبی ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔
لو كان العلم بالثريا لئاله أناس من أبناء فارس.

اگر علمِ ثریا ہر کچھ جانتے ہوتے ایران کے پتھر لوگ پائیں۔

دوسری طرف اس دین کے سہل و معجز و سبقِ فطرت و قبلِ میل ہونے کا بجا اعلان یہ کیا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

اور تم پر دین (کی کسی بات) میں تنگی نہیں کی۔

پچھلی امتوں اور ملتوں میں جو عبادت یا نہ امر تشددانہ قوانین وضع کرنے گئے تھے اور انتہا پسند زائدوں، نادبوں اور محدوم رکھنے والے قانون سازوں نے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا تھا اس و آخری نبوت و شریعت نے ختم کر دیا اور ان قوموں کو اس مصیبت سے نجات دی قرآن مجید

میں اس نبیؐ کی تعریف میں کہا گیا۔

یا مَرَّهَم بِالْمَعْرُوفِ وَبِنَهَا هَم عَنِ الْمَكْرِ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَهُوَ أَتَمُّ نَبِيٍّ كَامٍ كَمَا تَكَلَّمَ دِيْتِي فِيں اور بَرِّ كَام سے روکتے ہیں اور پَاک چیزوں کو اَن کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپَاک چیزوں کو اَن پر حرام ٹھہرتے ہیں اور اَن یہ ہے جو جہد اور طوق جو اَن (کے سر) پر (اور گلے میں) تھے اتارتے ہیں۔

قرآن مجید نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ اُر بڑے سے بڑے عاقل اور قنوں مار لوگ بھی بشری ضروریات اور مختلف احوال کی رعایت رکھنا چاہتے تو بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں تک اللہ کے علم حکام کی رسائی ہے آیت میراث میں فرمایا گیا۔

اَبَانُوْكُمْ وَاَبْنَانُوْكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ بَعْدًا فَرِيضَةً مِّنْ اَللّٰهِ اِنَّ اَللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا۔

تم کو معصوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فادہ کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ جسے خدا کے مقرر کردہ ہیں اور خدا سب جانتے والا۔
اور صحت ۱۱۱ ہے۔

بَرِّدَ اللّٰهُ لِبَنِيں لَكُمْ وَيَهْدِيْكُمْ سَبِيْلَ الدِّیْنِ مَن فَعَلَكُمْ وَيَتُوبُ عَلَیْكُمْ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَاللّٰهُ بَرِّدَ اَن سُوْبَ عَلَیْكُمْ وَبَرِّدَ الدِّیْنِ بِتَعَوْنِ السَّهْوَبِ اَن تَمْلِكُوْنَ مِیْلًا عَظِيْمًا بَرِّدَ اللّٰهُ اَن حَقَّقَ عَمَّكُمْ وَحَلَقَ الْاَسْوَارَ صَعْبًا

خدا اچھا بتاتا ہے۔ (اپنی آیتیں) تم سے مشول ہوں بریں فادہ اور تمہارے لوگوں کے طریقہ بتائے اور تم پر مہربانی کرے اور خدا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے اور جو وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹ کر وہ رعب و خوف خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے جو جہد کا رعب اور انسان (طبعاً) کمزور پیدا ہوا ہے۔

نہ خصوصیات کی بنا پر اب نہ کسی ایسی نبوت و شہادت کے آئینہ

ادیان سابقہ کے خلاف) ہر زمانہ و مکان اور مصل و اقوام کے لئے عمومی اور نوع انسانی کیلئے ہدایت کا پیغام ہو اور نہ ایسی نبوت و شریعت کی آمد کی ضرورت ہے جو کثر شدہ مذاہب اور شریعتوں کے وقتی احکام و قوانین و منسوخ اور اس تشدد و مضامردم آزادی اور فطرت پیزی کے رجحان کی اصلاح کرے جس نے مذہب کو ایک شکنجے اور زندگی کو ایک مذاہب بنا دیا تھا اور دنیا میں ایک سبب اغہم اور سبب العمل دین پیش کرے جو صحیح معنی دین فطرت ہے اس لئے کہ یہ دونوں نسبیتیں خدا کے دین اسلام اور اس کی شریعت میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔

گزشتہ آسمانی صحیفے اور قرآن علم و تارتخ کی میزان میں

قرآن سے پہلے آسمانی صحیفے ہمیشہ تحریف و تبدیلی کا نشانہ اور تلف و تباہی کا تختہ مشق بنتے رہے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ و بقا کی کوئی ذمہ داری خود نہیں لی تھی بلکہ اسے ان کے ملامتین کے سپرد کر دیا تھا اس کے علاوہ بشریت اور ان کی محی طبع امتوں کو ان کی ضرورت ایک عرصہ ہی کیلئے رہی جیسا کہ کہا گیا۔

اما امرنا التوراة فیہا ہدی و نور یحکم بہا السیون الدین اسلموا للددین
ہادو والربانیوں والاحبار بما استحفظو من کتب اللہ وکانو علیہ
شہداء

بشہ اسم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے اسی کے مطابق انبیاء جو (خدا کے) فرمان بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں اور مشائخ اور علماء بھی یہ وہ وہ کتاب خدا کے نبیان مقرر کئے تھے اور اس پر واہ تھے (یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے)۔

در تاریخی طور پر ثابت اور ایک علمی حقیقت ہے جس کا اعتراف خود ان امتوں اور فرقوں نے کیا ہے جن کے پاس صحیفے آئے تھے عہد متیق کے صحیفے برابر غارت گری اور آتشزدگی کا کھلے طور پر نشانہ بنتے رہے ہیں اور خود یہودی مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ تارتخ میں تین بار ایسے مواقع پیش آئے ہیں پہلی دفعہ جب بخت نصر (۵۸۵-۶۳۵ ق م) بابل کے بادشاہ نے یہودیوں پر ۵۸۶ ق م میں حملہ کیا اور بیت المقدس کو آگ لگا دی جس میں حضرت سلیمان نے قریت و تختیں اور آل موسیٰ و آل ہارون کے تبرکات محفوظ کر دیے تھے اور جو یہودی قتل سے

فتح سے انہیں وہ قید کر کے باہل سے کیا جہاں وہ پچیس سال تک رہے اور مذرا بنی نے پانچ پہلے تحفیوں کو جو ترقی دے دیا تھا اسے اپنے حافظہ سے بارہ لکھوایا اور واقعات کو تاریخی اسلوب میں لکھا پھر کئی کئی کتابوں کے دوسرے سال کا اضافہ کیا اور دوا کی زیور کو بھی ملحق کیا۔

دوسری بار جب الطیور خوش چہارم نے جس کا نسب ایتھاس تھا جو یونانی لفظ ہے کا ہاشد تھا بیت المقدس ۱۶۸۸ ق م میں تملیہ و رائف مقدس کو ہوا یہاں توراۃ کی تلاوت اور یہودی شعائر و روایات کو حمار وک ویا یہودی مقابلی نے مقدس صحیفوں پر سے نفع و مرتبہ لکھا۔ تاہم یہ امر مہد قیق میں تحفیوں کے قیسے سے مدد کا اضافہ کیا۔

تیسری بار ۱۶۸۸ (۱۶۸۸) ق م میں ہاشد نے بیت المقدس پر کے قیسے سے مدد میں تملیہ یا اس وقت کے حکام کی میت پر ہاشد کے اس دور کے اور ملکہ میں تبدیل کر دیا اور مقدس تحفیوں پر قبضہ کر کے فتح کی ۱۶۸۸ ق م کے دور پر اپنے رہی اس وقت لیت گیا اور یہودی کو جلا وطن کر کے شہر سے ہٹا دیا۔

تیسری بار ۱۶۸۸ ق م میں ہاشد نے بیت المقدس پر کے قیسے سے مدد میں تملیہ یا اس وقت کے حکام کی میت پر ہاشد کے اس دور کے اور ملکہ میں تبدیل کر دیا اور مقدس تحفیوں پر قبضہ کر کے فتح کی ۱۶۸۸ ق م کے دور پر اپنے رہی اس وقت لیت گیا اور یہودی کو جلا وطن کر کے شہر سے ہٹا دیا۔

تیسری بار ۱۶۸۸ ق م میں ہاشد نے بیت المقدس پر کے قیسے سے مدد میں تملیہ یا اس وقت کے حکام کی میت پر ہاشد کے اس دور کے اور ملکہ میں تبدیل کر دیا اور مقدس تحفیوں پر قبضہ کر کے فتح کی ۱۶۸۸ ق م کے دور پر اپنے رہی اس وقت لیت گیا اور یہودی کو جلا وطن کر کے شہر سے ہٹا دیا۔

تیسری بار ۱۶۸۸ ق م میں ہاشد نے بیت المقدس پر کے قیسے سے مدد میں تملیہ یا اس وقت کے حکام کی میت پر ہاشد کے اس دور کے اور ملکہ میں تبدیل کر دیا اور مقدس تحفیوں پر قبضہ کر کے فتح کی ۱۶۸۸ ق م کے دور پر اپنے رہی اس وقت لیت گیا اور یہودی کو جلا وطن کر کے شہر سے ہٹا دیا۔

نہایت کی جانب رہی برابر توجہ دیتے اور اپنی خوش تدبیری سے انہیں درست کرتے رہتے ہیں۔

”اسپینہ زاکا جہا ہے کہ عہد نامہ قدیم کی پہلی کتابیں مبنی کی نہیں مگر کی تصنیف

ہیں۔“

”جدید ترین تحقیق نے آخر کار یہ قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ عہد نامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابیں کم از کم ۲۸ مختلف سرچشموں سے ماخوذ ہیں۔“

جہاں تک انا جیل اربعہ کا سوال ہے (جو عہد جدیدہ ہی جاتی ہیں) تو ان کا معاملہ عہد حقیق سے بھی زیادہ بڑا ہے اس کی تدوین اور اس کے مضمین کے بارے میں بڑی پیچیدگیاں اور دشواریاں اور شک و شبہ پایا جاتا ہے اور ان کے اختلافات مسک سے زمین ایک بڑی سطحی حاصل ہیں جس کا پائنا اور جسے عبور کرنا کسی بھی محقق اور مورخ کے مکان میں نہیں رہے یہاں یہ انہیں انہیں دی گئی کوششوں اور مختلف زمانوں میں برابر تغیر و تبدیلی اور اصلاح و ترمیم کا نشانہ بنتی رہی ہیں اس کے علاوہ وہ آسانی کتابیں اور وحی والہام پر مبنی ہونے کے بجائے یہ وسائل اور واقعات و روایات کی کتابیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں اور اس کی شہادت ہم وہ شخص کے کا جس نے ان کی تاریخ بیان اور پر واضح اور بہی نصیر ہونی جن سے یہ کتابیں ندرتی رہی ہیں۔

یہ انہیں مسلمانوں کے دوسرے اور تیسرے درجے کے مجموعہ ہائے حدیث و سنن کا اعتبار اور اعتبار، اعتبار بھی نہیں رکھتیں چہ جائیکہ وہ صحاح ستہ سے برابر ہوں اس سے کہ یہ کتابیں اپنے مؤلفین سے روایات میں مدد بخیر تک مسلسل اور متصل سند اور سلسلہ رکھتی ہیں مسلمانوں کے نزدیک حدیث حقیقہ وہ ہے جو معتبر راویوں کی پوری احتیاط و دیانتداری کے ساتھ سند متصل کے ساتھ نقل ہوئی ہو اور جس کے راویوں اور خود اس روایت میں کوئی غیب اور نقس (علت و شدوذ) نہ ہو اس کے برخلاف تمام انا جیل سند کی تمام قسموں سے خالی ہیں ان کی انکے مؤلفین تک کوئی سند متصل نہیں اور نہ ان کے مؤلفین سے حضرت عیسیٰ تک کوئی سند موجود ہے۔

اس کے علاوہ ہمارے ہاتھوں میں جو تحفے ہیں وہ اب اس زبان میں نہیں ہیں جس میں وہ نازل ہوئے تھے اور جسے حضرت مسیح اور ان کی قوم بوقت ہی مکہ وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں بہتر ترجمہ سے پتے آ رہے ہیں اور کشف مترجموں کے ہاتھوں ہم تک پہنچے ہیں اس

سے یہ درحقیقت سیرت و تاریخ کی کتابیں اور قصص و معانی کے مجموعے ہیں اگر انہیں احادیث مسلمان عوام میں پھیلے ہوئے مینا داناموں سے یاد نہ کریں تو انہیں زیادہ سے زیادہ چوتھے نمبر کی کتب حدیث کا درجہ دیا جاسکتا ہے جن میں صحت و تحقیق کا بلند معیار قائم نہیں رہا انہیں سب حقائق کے پیش نظر ان صحیفوں اور قرآن کا موازنہ ہی سرے سے غلط ہے اور ناواقفیت پر مبنی ہے کیونکہ موازانہ اور مقابلہ ایک درجے کی چیزوں میں ہوتا ہے۔

نوسلم فرانیسی مستشرق موسیو استین، بیہ نے ان اناجیل کے تعارف اور ان کے علمی و تاریخی مقام کی تعیین کرتے ہوئے خوب لکھا ہے کہ۔

”اللہ نے جو انجیل دہنت میں ان کی قوم میں رہا ان کی تھی وہ تو کوئی شب نہیں کہ ضائع ہو چکی ہے اور اب اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہا ہے یہ وہ خود تلف ہو گیا یا عمدہ تلف کر دی گئیں اسی وجہ سے مسایوں نے اس کی جگہ چر ”تالیف“ کو اپنا یہ جن کی صحت اور تاریخی حیثیت مشکوک ہے کیونکہ یہ یونانی زبان میں ملتی ہیں جس کا مزاج حضرت عیسیٰ کی اصل سامی زبان سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا اسی لئے ان یونانی انجیلوں کا اپنے اتارنے والے سے رشتہ اور رابطہ یہودی توراۃ و عربوں کے قرآن سے نہیں کمزور ہے۔

بائبل کی داخلی شہادتیں بھی اس کی صریح تاریخی غلطیوں و انفع تضادات اور عقلا محال چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جیسے اس میں اللہ کی طرف ان چیزوں کا انتساب کیا گیا ہے جو اس کے جلال و کمال کے کسی طرح شایاں نہ ہیں اور نہ اس کی صفات ہی سے مطابقت میں ہو آسمانی مذاہب میں متفق طایفہ ہیں اور جنہیں عقل سلیم تسلیم کرتی ہیں اس میں انبیاء پر ایسا اہتمام و الزام ہیں جن سے معمولی انسان بھی بری اور برتر ہوتے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے داخلی شواہد توراۃ و انجیل میں (جنہیں مجموعی طور پر بائبل یا کتاب مقدس کہا جاتا ہے) الحاق و اضافہ اور تبدیلی کی نشان دہی کرتے ہیں۔

یہ ان صحیفوں کا حال ہے جن کو ان کے ماننے والے ہزاروں برس سے سینوں سے اکائے ہوئے ہیں اور دنیا کی دو تمدن ترین قومیں (یہودی اور عیسائی) ان کی حلقہ بگوش اور ممبر دار ہیں اور اسلام اور مسلمانوں نے بھی ان کو اس حد تک تسلیم کیا ہے کہ ان دونوں کو ”اہل کتاب“ کا

لقب اور این ز دنیا باقی رہے ہندوستان کے "وید" اور ایران کی "اوستا" تو ان کا زمانہ اتنا قدیم ان کے بارے میں تاریخی معلومات اس قدر کم اور ان کے اصل مطالب اور حقیقی مقاصد تک پہنچنا اس قدر دشوار ہے ان کے ساتھ بھی ایسے تاریخی حوادث پیش آئے کہ ان کی حمت اور حسی مشنوں ان کا زمانہ کا تعین اور بھی دشوار کرنے کے متعلق پتہ چلنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔

اے ہاتھ مہر رائل سوسائٹی برائے ایشیا جیسے اپنی کتاب "ہندوستانی مذہب" میں بتاتے

ہے۔

"اگر ہم پچھلی قیامی مواد لگ کر دینے کے تنقید کے ذریعہ جدا کرنا مشکل نہیں ہے تو پھر اس صحیفہ کی بحیثیت مجموعی اصل عبادت باقی رو جاتی ہے جیسا کہ پتہ یہ ہے اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے یعنی نہ تو یہ منجانب خداوند کے مدعی ہے اور نہ کسی "نومانی" صریح پر اپنی مذہبی پوشیدہ رکھتا ہے اس کی عبادت میں بہشتی اضافے اور تحریکات کی ہیں جن میں یہ سب نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا ہے چرچہ ہی ان صحیفوں کی عمر کا تعین کرنا یا اندازہ کا بہت مشکل ہے، برہمن وہ جسے جو سب سے بعد میں تحریر کئے گئے ہیں وہ ہمارے مہدی بتاتا ہے پانچ سو سال سے زیادہ پرانے ہیں ویدوں کا بقیہ مواد اس نے بھی قدیم ہے اس قدر قدیم کہ متعین طور پر اس کے متعلق پتہ نہیں کہا جاسکتا اور اس کی قدیم ترین بارے میں تو کچھ کہنا بالکل ناممکن ہے۔"

خود ممتاز ہندو فضلا اور ہندوستانی بہین فن محققین اس صحیفوں کے متعلق یہاں رہتی ہیں اور ان کی بے لاگ تحقیق اور فکر و نظر نے ان کو اس عقیدہ تک پہنچایا ہے اس کا اندازہ ذیل سے اقتباسات سے ہوگا۔

مشہور قاضی سریش چند چنوری پھر رگتے یونیورسٹی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔

"اس سلسلہ میں دو مختلف نظریات پیش کئے گئے ہیں ان میں ایک کی نمائندگی ہاں کا دھرتک کرتے ہیں اور دوسرے کی اس مرتبہ کا خیال ہے کہ ویدوں کے مناجات ۴۵۰۰ سال قبل مسیح وجود میں آئے جبکہ ملے مررک وید ۲۲۰۰ سال قبل مسیح سے زیادہ قدیم نہیں سمجھتے حالانکہ وہ اس پر متفق ہے کہ وید آریائی فکر و خیال کی قدیم ترین دستاویز ہے۔ رگ وید کی عمر کا تعین کئے بغیر یہ اتنا کہ ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ رگ وید

سے مناجات ایب جمہور میں منع کیا گیا ہے۔ میں ایمین اس کے مختلف حصے ایک ہی زمانے میں تحریر نہیں کئے تھے اور اس سے ان کی تاریخ تحریر کا تعین کرنے کے بعد یہ انداز نہیں لگایا جاسکتا یہ ماننا ہے کہ عرب ویدے اور اس سے آخر تک تمام مناجات ان صدیوں میں تصنیف کئے گئے۔

ویدوں کے بنیادی نظریہ روشنی دیتے ہوئے نامور ہندوستانی عالم، اساتذہ دانش (ہندوستان کے سابق صدر، مولوی) اپنی مشہور کتاب "اندین فنی" میں لکھتے ہیں۔ "ویدوں کا پیش رو مجموعی قدرتی تصور ہے جو زمین، آسمان اور اس میں مختلف کتاب وقرآن مختلف طریقوں کے ساتھ مرتب ہیں، علم و زہد ویدوں کی وسعت میں بذات خود اس امر کی پوری گنجائش ہے جو ہے۔" "تصنیف پوری آراء ان کے ساتھ اپنی اہمیت کے مطابق اس سے اپنے سبب فاش انداز رکھتے ہیں۔"

ہاں اپنی قدیم کا مذہبی تصنیف (متا) اس میں پانچ مقدس آسمانی کتاب ہوتے ہیں جو اس سے متعلق ایک ایسے مغربی فاضل کی شہادت پیش کی جاتی ہے جس کے مطابق کایہ تیس مضمون رہے۔

رہنما (انتھو پناغر) (سابق) صدر شعبہ ساری اسیات ہاروارڈ یونیورسٹی این انسٹیٹیوٹ پیپلز آف ٹیچن میں لکھتے ہیں۔

"اہل اوستا (جلی ظروایات) تمام مذہب کا مجموعہ تھا اس کا زیادہ حصہ سمندر نے بہا کر دیا اور چھ بچے اچھے اجزاء سے انھوں نے ایک پر مشتمل ایک کتاب تیسری صدی مسوین میں ترتیب دی تھی ایمین اس میں سے کل ایک جز دیا گیا ہے اس کا نام وید دیا ہے۔ یہی مرتبہ جاتی چاہئے تیسری صدی میں۔ بعد سے فحش بات سے متعلق چھ حصہ ہندوستان کے جایا کیا اور وہ پانچ حصوں میں پایا جاتا ہے جن کے نام "یاسا" "شمول" "تسمیہ" اور "نور" تھیں۔

ایمین قرآن مجید جو اسلامی عالموں اور کتابوں میں سے آخری کتاب اور سب کا مصدق ہے اس نے ویدوں کے انسانی و بدیہی مذاق کا مذاق لیا ہے اور بدیہی و بدیہی کے قیامت تک دعوت الی اللہ کی ذمہ داری سے قرآن میں "ویدوں" کی کتابوں کے باطل ٹکڑے نے

نہ اس میں بخاری نے اتنے شہادت کوئی چنانچہ القادیانیہ نے جس میں جو مسلمان پیش آیا
مسلمانوں میں سے یہ سزا آئی شہید ہوئے جو قاری حافظ و عالم کہلاتے تھے۔

اور ان میں حافظی تعداد مسلمانوں کی تعداد میں ضابطہ کے قاسب اور ان کی رغبت سے
سب بات حق ہی رہی ہے اور یہ قجب نیز سادہ ہر چہو کے بڑے شہداء و مسلم معاشرے میں جاری
سے علمائے قرآن و اہل سنت کے دوسرے سینہ اور ایک زبان کے دوسری زبان کی طرف منتقل
کرتے ہیں اور دوسرے حفظ میں وہ عبارتوں میں اس کی قات اور کتے اپنے اور ایک
دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں اور ان کی یہ بات کا وہ شوق و توفیق رہتے ہیں کہ
عام غیہ مسلمانوں کو اس کا یقین نہیں ہوگا البتہ وہ غیہ مسم جو کسی اسلامی ماحول میں رہتے اور
مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کا ہی قدر اندازہ کر سکتے ہیں ان حافظی تعداد ہر زمانہ میں
مددگار رہے ہر حق سے اور اس زمانہ میں قرآن کی تعداد اور کھوں سے متجاوز ہے۔

مصدقین نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے بانیوں اور مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار
اور دوسرے طرف الہامی طور پر مقبول یا تھا جنک یمامہ میں سب کثرت سے حافظ قرآن شہید
ہوئے و انہیں اندیشہ ہوا کہ حافظ کی شہادت قرآن و بقا ہو (اور اس کا دار و مدار حفظ پر ہی رہا)
فقط و حق جو مستان یہ خیال سب سے پہلے نہروہ انجوس بہ میں مسلمانوں کی مصیبت و
نہارت سمجھنے میں اولیت رکھتے تھے اور جن کے دل آواز شدہ متعدد شہادت سے ہمہ تن
بہ تھی حتیٰ چنانچہ آپ نے حضرت ابوہریرہؓ سے ماننے جو خلیفہ وقت تھے قرآن و جمع اور قید قرآن میں
نے ہی تجویز بھی جو اس وقت تک پہنچے تھے کہ میں نے ہجرت کی چنانچہ اور سب غیہ کی پتھر کی
تفتیش پر ہما ہوا اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کام میں حضرت ابوہریرہؓ کو

شان و سحر دیا اور انہوں نے اس کام کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابتؓ سے اپنے اور ان کی
جنہوں نے اسے پورے اہتمام سے نبھایا اور قرآن و حفاظوں کے سینوں و رکاتیں و فی و
تحریریں اور سفینوں سے جمع کیا اور اس طرح یہ قرآنی حقیقہ وجود میں آئے جو لوگوں کے رجوع
اعتقاد کا محور ہے سب خلیفہ و حضرت عثمانؓ کا زمانہ آیا اور فتوح کی کثرت سے سب قرآن
کے حافظ و قاری مختلف مقامات میں پھیل گئے اور وہاں کے لوگوں نے آنے والے قاریوں اور
حفاظوں کی قرات قبول کر لی اور اس طرح قرات کے مختلف طریقے سامنے آنے لگے نیز اہل

تیم کے کثرت سے مسلمان ہونے سے پہلے میں فرق ہونے کا اور اس پہ اس سے قرآن میں تحریف و تبدیلی کا اندیشہ ہونے کا تو حضرت عثمان نے عہد صدیقی کے مختلف صحیفوں کو ماخذ بنا کر قرآن و قرأت متواتر کے مطابق ملنے کا حکم دیدیا اور یہ اسلامی آبادی میں قرآن کا ایک نسخہ فراہم کر دیا اور ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رہا جس کا نام "مصحف قرآن" نہیں انہوں نے شرق اور مغرب کے مسلمانوں نے قبول کیا اور ان پر ان کی نسلیں قائم اور ان کی زبانیں اس کی عامی رہیں انہوں نے قرآن حفظ کیا اس کی فریضہ آمدن و ہجرت کی اور آج بھی عام اہل اسلام کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اسی مصحف عثمانی پر اکتفا کیا جاتا ہے اور ۱۵ھ کے جب یہ آخری ترتیب قائم ہوئی اب تک اس سے اسلامی معاشرہ میں کسی و نہ اختلاف اور نہ کسی آثار قدیمہ کے میوزیم اور نہ بہیری میں کوئی نئی دریافت ہوئی مسلمانوں کا اس جمع و تدوین سے کام کے ختم ہونے کے بعد سے اب تک اس قرآن پر امتناع و مکمل اتفاق رہا ہے اور اب قرآن تحریف اور جب مطلب تبدیلی کرنے والوں کی دست برد سے ملے، و حفاظ کی کثرت اور دعوں کے درمیان اشت و کثرت و کثرت سے سب باکل محفوظ ہو گیا ہے انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا میں یہ اعتراف موجود ہے کہ۔

”قرآن رو کے زمین پر سب کتابوں سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔“

مستشرقین اور یورپی محققین جو قرآن و ہامی کتاب نہیں مانتے جسے بذریعہ وحی محمد ﷺ پر نازل کیا گیا ہو۔ وہ بھی مذکورہ خیال سے متفق ہیں چنانچہ عربیہاں چھ مسیحی محققین کے قول درج کرتے ہیں "سرویم میجر، جواہر، ایدم اور پیفیر ایدم" کے متعلق اپنے تعجب سے کہ مشہور ہے جس کے سبب سے ہندوستانی "علمان" کی تعلیم سے عجب اور سرسید احمد خان بانی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ والوں کی کتاب "انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا" میں "خطبات احمدیہ" پر بھی تھی "ہندوستان میں لکھتا ہے۔

”اندلس (۱۰) کی وفات سے دسویں صدی بعد کے اندر ہی ایسے شدید منقشات اور فرقہ بندی پیدا ہوئیں جن کے نتیجے میں حضرت عثمانؓ شہید کر دیے گئے اور یہ اختلافات آج بھی باقی ہیں لیکن ان سب فرقوں میں قرآن ایک ہی ہے نہ زمانہ میں قرآن سے کوئی فرقوں کا یہ کہیں قرآن پر اختلاف بات کا ناقص تر یہ شدت سے کہہ سکتے ہیں۔“

جو اس بد قسمت غلیظہ کے خمر سے تیار یا کیا تھا شاید پوری دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں
 اس کی حیات بارہ صدیوں تک اس صحنِ فیہ تبدیلی کے باقی رہی جو قرآن میں قرأت کے
 مذاکرات جی حیثیات اکیلی طور پر بہت متعداد میں ہیں اور یہ بھی ان اعراب کی وجہ سے ہیں جو
 بہت بعد کے زمانہ میں لگانے لگے تھے۔

یہی اپنی تفسیر قرآن میں لکھتا ہے کہ "تم قدیم صحیفوں میں قرآن سب سے زیادہ فیہ
 مکتوبہ اور خالص ہے۔"

قرآن کا معروف اُمریہ می متہم پرم ہوتا ہے۔

"اس وقت عثمان کا ترتیب یہ ہوا مگر اس وقت سے آج تک طے شدہ اور سیدہ صحیفہ رہا۔"

میں پوچھتا ہے۔

"قرآن کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی نصیحت میں کوئی شبہ نہیں ہے نہ حرف نہ امر نہ آن

پڑھتے ہیں اس پر یہ اعتماد کرتے ہیں کہ تقریباً یہ صدیوں سے غیر میزوں رہا ہے۔"

اس حقیقت کے بولتے ہوئے اس میں کسی غلطی کی جوت نہ ورت نہیں پڑتی جو شک و شبہ و

نہتر حق و باطل کی تیز اور سی اور بخ و بے نسبت کا پرہیز ہے اور نہ ہی اس کتاب کی

ضد ورت واقع ہوئی جو مضمون کی بدولت جو تحریکات اور زیادتی کا نشانہ بن چکی تھیں۔

کسی نے نبی کی آمد سے متعلق قرآن خاموش ہے

یہ ابدی کتاب جو حق و باطل سے الگ کرنے والی اور بذات خود حقیقت کی میزان اور لوگوں

سے واضح اعد و بین ہے اور جس نے اصول دینی سے کسی اصل کو نظر انداز نہیں کیا ہے

اور جس پر ایمان و دنیا کی فلاح اور سعادت و نجات مقفوف ہے کسی نے نبی کی آمد کی اطلاع

سے باطل خاموش ہے جب کہ ایسا معاملہ تھا کہ سنو کہ تو اس کی کول موں اور مبہم بات کا

بھی کوئی موقع نہ تھا جو کتابِ حیات قیامت کی بہت سی جزئیات اور اخیر زمانہ کے حوادث جیسے

وختان، ایلیا جوج و ماجوج کا ذکر کرتی ہے وہ اس نبی کا ذکر کیوں نہ کرتی ہو اس امت یا کسی امت

میں مبعوث ہونے والا تھا اور اس سے بے مَقُول و اذہان و مانوس اور مادہ کرنے کی کوشش کیوں

نہ کرتی (جو ہر نئی چیز سے بھاگتے اور بدکتے اور فراتھن و ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑاتے ہیں)

تاکہ وہ اسے خوش آمدید کہیں اس کی دعوت قبول کریں اور اس کے جہنم سے تعلق ہو جائیں اس کے علاوہ قرآن و سنت کا دنیا و آخرت کے نفع و فائدہ انتہائی قوی و اہتمام کرنا اور نقصان رسالہ اور اللہ کے غضب کو جاننے والی چیزوں سے بچنا اور اس کی شدید وعارش۔ مسلمان راہ راست پر رہیں اور اپنے دین کو پیش آنے والے چیلنج (جو عقیدہ و فائدہ اور ان کے ایمان و عبادت میں) مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں چنانچہ مسیح و جہاں کے بارے میں روایتوں اور اس آزمائش کے بیان سے احادیث کے نمونے چھڑے ہوئے ہیں تو یہ خدا کے عذاب میں نازل شدہ کتاب اور اس نبی سے جس کے بارے میں قرآن آتا ہے۔

عزیر علیہ ماعتمہ حریص علیکم بالمسومین رسول رحیم

تبصری تکلیف ان کو اس معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھائی کے بہت خوبشند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے (اور) مہربان ہیں۔

اس کی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی امت کو تاریکی اور جہنم کے اور پہلوں جہات و حیرت کی حالت میں چھوڑ دے اور اس بڑے حادثہ اور عظیم واقعہ (نبوت جدیدہ) کی خبر نہ دے جو ان چیزوں سے کہیں مہتمم باشند تھی جنہیں زبان نبوت نے ذکر کیا اور سنت کے ذخیرے جن کی تفصیلات سے پر ہیں۔

ختم نبوت کے بارے میں صریح و صحیح اور متواتر احادیث

پھر نبی ﷺ نے صرف قرآن کے بیانات ہی پر استغناء نہیں کیا جو اس دین کے مکمل ہونے اور آپ پر سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بارے میں اس طرح آئے ہیں کہ عربی سے واقف شخص کے لئے کسی شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑتے جو فساد و فتنہ پر داری کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ ﷺ نے امت کے لئے اس حقیقت کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں چھوڑی اور نہ اس سے زیادہ شرح و تفصیل کا تصور ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ نے نہایت بیغ اور دشمنانہ مشا میں دین احادیث کی کتابیں ان روایات (جن کا مفہوم یہ ہے رسول اللہ ﷺ آخری رسول اور آخری نبی) بھری پڑی ہیں ہم یہاں صرف پانچ حدیثوں پر استغناء کرتے ہیں جو صحیح میں وارد ہیں تاکہ وہ دیکھ بھار رکھنے والوں کے سامنے یہ حقیقت جلوہ صبح کی طرف روشن ہو جائے نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

كانت يهو اسراييل تسومهم الا نيا كلما هلك سي حلقه سي وانه
لانسى بعدى وسيكون خلفاء

بنی اسرائیل کے نبی ان کے ساتھ بھی ہوتے تھے اور جب کوئی نبی وفات پاتا تو ان کے
بعد وہ انہی کے لیتے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں رہے میرے خلفاء ہوں گے۔

قال السی ان متی اسیاء من قلی کمتل رجل سی بتا فاحسه
واحمله الا موضع لسة من راوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له
ويقولون هلا وصعت هذه اللسة فانا اللسة وانا حاتم السی

نبی عیسیٰ نے فرمایا کہ میری ورمیرے پیچھے کے انبیاء کی مثال اس شخص کی ہے جس نے
ایک خوبصورت کتہ بنایا لیکن اس نے ایک اونٹنی کی ایک ٹچھوڑ دی اور وہ اسے
مہم مہم رہا دیکھتے تھے جب رستے اور ہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اینٹ یوں چھوڑ دی گئی تو
میں وہی اینٹ اور خاتم النبیین ہوں۔

ان رسول الله ﷺ قال فسلط على الاشیاء بست اعطيت جو اجمع
الکلم: وبصرت بالرعب واحلت لي الغائمه و جعلت لي الارض

مسجدا وطهورا وارسلت الى الحلق كافة وحتم بي السيون
میں نے اللہ سے فرمایا تھے اور انبیاء میرے پیچھے ہوں گے اور یہ فضیلت دی گئی ہے مجھے
بائیں طرف سے ہے میں نے رعب و غیبت سے میری مدد کی گئی ہے مال غنیمت میرے
حاصل کیا ہے ان میں سے میرے لئے مہارت کا وہ پیکر ہے والی چیز بنایا گیا
ہے میں تو منقذ ہوں اور فحشاء نہیں ہوں اور مجھے ہر سلسلہ انبیاء کا مکمل سراپا کیا۔

قال رسول الله ﷺ ان الرسالة والسوة قد انقطعت فلا رسول بعدى

و لا سی

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ بات منقطع ہوئی میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی
نبی۔

عن حماد بن مطعم ان السی ع قال انا محمد انا احمد وانا الماحی
الذی مسح الله به الکبر وانا الحاشی الذی حشر الناس على عقی

و انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔

ترجمہ: جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں جو کرنے والا ہوں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کفر و کجی کو مٹا دے گا اور میں حاضر ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بعد حشر کے موقع پر اٹھائے گا اور میں عاقب (بعد والا) ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔

صحابہ کرام اور ملت اسلامیہ کا محمد ﷺ کے بعد ختم نبوت پر اجماع اور دعوی نبوت سے ان کی نفرت

ان واضح اور محکم آیات اور صحیح متواتر حدیثوں کے پیش نظر صحابہ کا اس پر اجماع ہے اور ان کا اجماع قوی ترین ثبوتی دلائل میں سے ہے کہ نبی ﷺ کے بعد نبوت ختم ہو گئی اور اب کوئی نبی (نبوت کے کسی بھی مفہوم میں) آنے والا نہیں، صحابہ اس لفظ کے مفہوم کو سب سے بہتر طور پر سمجھتے تھے اسی لئے مسیہ کذاب کے خلاف قتل کرنے اور اسے کافر و مرتد قرار دینے پر بلا استثناء ان کا ہر فرد متفق تھا حالانکہ مسیہ بھی نبوت محمد کا اقرار کرتا تھا اور اذانِ شہدائے محمد رسول اللہ کہتا اور کہلاتا تھا اسی طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر عمل کو فرض کہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کی من مانی تفسیر اور الہام کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ نبوت محمدی میں اسے بھی شریک بنایا گیا ہے اس طرح اس ضمنی نبوت کا دروازہ کھولنے والا تھا جو شریعت محمدی کی تابع ہے اور بعد کے زمانوں کے مدعیان نبوت گویا اسی کے متبع تھے وہ یمامہ جنگ میں مارا گیا جس میں بارہ سو منتخب مسلمان شہید ہوئے جیسا کہ حضرت خالد بن ولید کے نام حضرت ابو بکر صدیق کے خط میں مذکور ہے اسی طرح اسوہ حسنہ بھی جس نے عہد نبوی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسی زمانہ میں قتل کیا گیا۔

پھر ہر مہم میں رسول اللہ ﷺ کے بعد انقطاع نبوت پر اجماع رہا اور یہ کہ مدعی نبوت دین سے خروج کرنے والا اور مسلمانوں سے الگ راستہ بنانے والا ہے یہ عقیدہ عالم اسلام میں ہر دور میں معروف و مشہور رہا اور مسلمانوں کے ان دینی عقائد کا ایک جزء بن گیا جنہیں وہ دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں اور انہما منتقل ہوتے آئے ہیں اور اس کے اثر سے مسلمانوں کی زینت و طبیعت دعوائے نبوت کے سننے کی بھی روادار نہ تھی اس لئے مسلم معاشرہ میں نبیوں کی

تعدادِ عالمِ اسلامی کی وسعت دین کے فہم اور دین کے قلیل علم اور مسلمانوں کی بھاری تعداد کو دیکھتے ہوئے کچھ زیادہ نہیں پھر جب یہ بات بھی پیش نظر رکھی جائے کہ تاریخ اسلام بہت سے دورِ ذہنی سیاسی اور اخلاقی اعتبار سے بڑے انتشار اور اضطراب کے گزرے ہیں ذاتی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے (مسلمانوں کی دینی افتاد طبع کو دیکھتے ہوئے) دعویٰ نبوت کا ایسا مختصہ رائے اور جادو کا اثر کھنے والا نعرہ تھا، تعداد کی اس قلت پر اور بھی تعجب ہوتا ہے اس کے برخلاف امرِ سابقہ کی تاریخ میں جغرافیائی رقبہ کے محدود ہونے اور پیروانِ مذہب کی قلیل تعداد کے باوجود مدعیانِ نبوت کی بڑی تعداد نظر آتی ہے۔

پھر جن دونوں نے مسلمانوں میں نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے کوئی خاص کامیابی نہیں حاصل کی اور نہ اپنے پیروؤں کی کوئی معتد بہ تعداد بنا سکے جس کا مسلمانوں کی جہالت اور مدعیانِ نبوت کی چالاک و ذہانت کی وجہ سے قوی اندیشہ تھا، صحیح احادیث میں قیامت تک پیدا ہونی والے مدعیانِ نبوت کی تعداد ستر سے زیادہ بیان کی گئی۔

یہ تعداد بھی امتداد زمانہ امت کی وسعت جہالت کی کثرت اور عقائد کے اختلاف کو دیکھتے ہوئے بہت کم ہے اور یہ مسلمانوں کے ذہن میں ختم نبوت کے عقیدہ کے راسخ ہونے اور ان کے رُک و ریشہ میں سما جانے کا اور ان واضح آیات اور صریح و متواتر مشہور احادیث کا نتیجہ ہے جو ختم نبوت کا اعلان کرتی ہیں۔

ختم نبوت (۲)

ختم نبوت انسانیت کے لئے عزت و رحمت ہے

جب انسانیت سن یوں کو پہنچ گئی تو حکمت الہی نے ختم نبوت کا اشارہ دیدیا اب انسانیت اپنے اس تنگ دائرہ سے نکل چکی تھی جس میں وہ متعدد تاریخی اسباب کی بنا پر صدیوں سے رہ رہی تھی اب وہ ہم و تمدن باہمی تعارف عالمی وحدت اور تسخیر کائنات کے مرحلہ میں داخل ہو رہی تھی اور اس کی امید پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جغرافیائی تقسیم اور سیاسی اختلافات پر قابو حاصل کر لے گی قبیلہ اور خاندان قوم وطن کے بجائے اب وہ کائنات وسیع انسانیت عالمیہ ہدایت اور مشترک علم و فن کے مشرب سے آشنا ہو رہی تھی سارے قرائن و شواہد بتا رہے تھے کہ اب انسانیت کی سعادت و فلاح اس بات پر موقوف ہے کہ وہ اپنی زندگی کی بنیاد اس وحی پر رکھے جو خدا کے آخری پیغمبر محمد ﷺ پر نازل ہو چکی اور اس عقیدہ اور شریعت پر کار بند بنواں اصول و کلیات اور ان احکام و حدود کی پابند ہو جو اس آسمانی صحیفے نے عطا کیں ہیں جو صنف سابقہ کا مہین و مگر ان اور اللہ کی آخری کتاب ہے اب اسی کتاب اللہ کی روشنی اور رہنمائی میں چلنے زندگی کا گامزن کر لے گئے بڑھانے اور زندگی کے میدان عمل میں صبی قوتوں قدرتی وسائل عقل مومن و قلب سلیم اور با مقصد جدوجہد سے کام لینے پر منحصر ہے۔

زمانہ ماضی میں انسانوں کو ان مدعیان نبوت کے ہاتھوں جو الہامات اور بشرتوں یا کشف و کرامات کے نام سے خدا کا فرستادہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے بڑی زمتوں کا سامنا اور بڑے انتشار و تشتت کا شکار ہونا پڑا تھا ان کے دعویٰ کی جانچ اور ان کے فتنہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور دوسروں کو بچانے میں ان کا بڑا قیمتی وقت اور بڑی کارآمد قوتیں اور صلاحیتیں ضائع ہوئی تھیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ کسی نبی برحق کی آمد دنیا کا کوئی معمولی واقعہ نہیں پیغمبر کی بعثت دعوت الہی قادیان قومی رہنما ہانی سلطنت یا مصلحت اور دنیا پر کے ظہور کے مراد نہیں جس کا اندازہ

مخفی رہے تعلق اور غیر جانبداری، سکین میں، عدبانی و مذہبی نہیں ہوتی، یہاں
یہ قند و رہنما اور داعی و منشاء پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا کار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہ ان
سے غیر الہی کو حرکت اور نظام عالم میں کوئی برہمی نہیں پیدا ہوتی، انبیاء کا معہ اس
بالکل مختلف ہے، نبوت حق و باطل کا فیصلہ کرنا الہی امت پر ہندی، جنت و جہنم اور قیامت کے
ہوتی ہے، قرآن پر نظر رکھنے والے کو کہتے ہیں کہ سابق امتوں کی بدست، محض انہما
حق و اعمال و اخلاق کے فساد کے سبب زحمتی، بدینی، مبعوث کی تکذیب اس کا نہایت اذیت
اور اس کی اہانت کرنے کے سبب سے ہوئی، قرآن نے ان قوموں کی اپنے نبی کے خلاف
جرات و جسارت استہزاء و اہانت اور ایذا، شقاوت کے قے بڑی تفصیل اور تکرار سے بیان
کئے ہیں۔

اس سلسلہ کی آیات کا استقصاء و احاطہ دشوار ہے، ہم یہاں چند آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔
وہم کل امة برسولہم لیاحدوہ و حادلوہ الباطل لید حصوہ الحو
فاخذتہم فکیف کان عقاب

اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قسم دیا کہ اس کو پکڑ میں اور یہ وہ
شبہات سے) جھگڑتے رہے کہ اس کے حق کو زائل کر دیں تو میں نے ان کو پکڑ لیا (م
دیکھو) میرا عذاب کیسا ہوا۔

کلما حاء امة رسولہا کذبہ فاعصا بعضہم عصا و جعلہم احادیث
فعدا لقوہ یوموں

جب کی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جتنا دیتے تھے، ہر جہی بعض و
بعض کے پیچھے (ہذا کرتے اور ان پر عذاب) کرتے رہے اور ان کے افسانے بنانے
رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر منت۔

قال رب انصرنی بما کذبوں قال عما قلیل لیصحن بدنن فاحسم
الصیحة الحق فعملہم عتاء اعدا اللقوہ الطلمین

پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد فرما، کہ
تو نے ہی عرصہ میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، تو ان کو (وعدہ) برحق کے مطابق زور

ناتواں آج پھر تو ہم نے ان کو برا کر دیا، آپس میں ملو گوں پر لعنت ہے۔
ولقد استنصری برسلا من قبلک فحاق بالذین سحر و مہم ما کانو بہ
یستہزنون

اور تم نے پہلے بھی پیغمبروں کیساتھ تسخیر ہوتے رہے ہیں سو جو کہ ان میں سے تسخیر
کی کرتے تھے ان کو تسخیر کی سزا آٹھرا۔

ولقد استنصری برسلا من قبلک فاملیت للذین کفرو اثم احدتہم
فکیف کان عقاب۔

اور تم نے پہلے بھی رسالوں کے ساتھ تسخیر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہات
دی پھر پکڑ لیا سو (دیکھ لو کہ) ہمارا عذاب کیسا تھا۔

ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب
(ان) سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو یہ عذاب (ان پر) آواقع ہوا۔
وما اهلکنا من قریۃ الا لہا منذرون۔

ترجمہ:

اور ہم نے نہ کسی بستی کو نہیں مٹا سکا جسے نبی صحت کر نیوا (پہلے بھیج دیتے) تھے۔

ساتھ نبوت نہ تم سے انسانی صدیوں اور قومیں اس خطرہ سے محفوظ ہوئیں کہ تھوڑے
تھوڑے وقت اور دور کے فیصلہ پائیدار نہ بنیں۔ موت کا شہور ہوا اور وہ سارے ضروری کام
چھوڑ کر اس کی حقیقت معلوم کرنے اور اس کی تصدیق و تکذیب کا فیصلہ کرنے میں لگ جاتے ہیں
اس طرح محدود انسانی قوت کو اس روز بروز کی مشغولیت اور آزمائش سے بچا لیا گیا اگر سلسلہ
نبوت قائم اور مزید قوانین اور جدید تعلیمات و ہدایات کے حصوں کے لئے زمین کا آسمان سے
رشتہ باقی رہتا اور تھوڑے عرصہ کے بعد ولی نبی یہ دعویٰ لے کر اٹھتا رہتا کہ اللہ اس سے خطاب
کرتا ہے اس کی طرف وحی آتی ہے اور وہ تبلیغ رسالت پر مامور ہوتا ہے، وہ اپنے نظریں و کافر
قراردین اور ان سے خوفناک جنگیں کرتا جس میں مطلق سی رہیت اور فرق و امتداد کی نجاش
نہ ہوتی اور دنیا میں پہلی ہوئی امت میں سے کاٹ کر پیغمبروں کی نسلوں یا چند اگھ افرا پر
مشتمل ایک چھوٹی سی امت بنالیا کرتا اس طرح ہر تھوڑی مدت بعد از اس وسیع دنیا کے کسی نہ

کسی مقام پر پیدا ہونے والے مدعیان نبوت کے بارے میں لوگ فیصلوں ہی میں الجھ کر رہ جاتے ان مدعیان نبوت میں کچھ دماغی مریض اور مجنوںاتھ ہوتے، کچھ پیشہ ور اور دکاتدار قسم کے کچھ ہوشیار لوگ اور حکومتوں کے اغراض کے آلہ کار، کچھ علم کی کمی اور عبادت و مجاہدہ کی کثرت کے سبب سے تلمیحات شیطانی اور فریب نفس کے شکار یہ سب قسمیں ان مدعیوں میں پائی گئی ہیں، جن کا زمانہ سابقہ میں ظہور ہوا، اور عقل انسانی زندگی کا وسیع تجربہ، نفسیات انسانی کا وسیع مطالعہ، سیاسیات اور حکومتوں کے وسیع مطالعہ کا علم اب بھی ان کو بعید از قیاس اور ناممکن قرار نہیں دیتا بلکہ علم جدید اور وسیع تجربہ روشن میں ان کو سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے۔

اگلے مذاہب میں مدعیان نبوت کی کثرت، عقیدہ کی سلامتی اور دین کی وحدت کے لئے خطرہ شدید

مہد تقی (توراة) کا مطالعہ یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ بہت سے طبع آزمایہ و پرست اور دینی قیادت سے حرمیں لوگوں نے نبوت الہیہ اور عالم غیب سے براہ راست ربط و اتصال دعویٰ کیا اور اس سلسلہ میں بہت سے نئے خوابوں و بطور دلیل پیش کیا، جس نے یہودی معاشروں میں شدید انتشار پیدا کر دیا، چنانچہ خود ہی اسرائیل کے صحیفوں میں اس کے خلاف بار بار آئین دی گئی اور ان مدعیان کاذب کی طرف سے ہوشیار خبردار کیا، ہم یہاں چند اقتباسات پر اکتفا کریں۔

”خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں ان کا مخفی ہوں، جو چھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور انہی جھوٹی باتوں سے اور لاف زنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن نہ میں نے ان کو بھیجنا حکم دیا، نہ اس لئے ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔“

”پس تم اپنے نبیوں اور غیب والوں اور خواب بینوں اور شگونیوں اور جادو گروں کی نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بائبل کی خدمت مزارعی کرو گے کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، تاکہ تم کو تمہارے ملک سے آوارہ کریں اور میں تم کو خارج کر دوں اور تم ہر اس کو چھوڑ دو۔“

”اور میں نے معلوم کر لیا کہ خدا نے اس کو نہیں بھیجا تھا، لیکن اس نے میرے خلاف پیشگوئی کی بلکہ سہل اور طویہ نے اسے اجرت پر رکھا تھا اور اس کو اس لئے اجرت پر

رہا تھا تا کہ میں ڈر جاؤں اور ایسا کام کر کے خطا کروں۔“

”اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کرو اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ خداوند کا کلام سنو خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔“

”ملک میں ایک حیرت افزا اور ہولناک بات ہوئی، نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن ان کے وسیلہ سے حکم رانی کرتے ہیں اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں تم لوگ آخر میں کیا کرو گے۔“

”کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان ہیں اور تمہارے غیب داں تم کو گمراہ نہ کریں اور اپنے خواب بینوں کو جو تمہارے ہی کہنے سے خواب دیکھتے ہیں نہ مانو کیونکہ وہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں میں نے ان کو نہیں بھیجا۔

یہودی تاریخی مآخذ سے پتہ چلتا ہے کہ ان ”متنبیوں کا سلسلہ“ عہد نامہ قدیم کی تدوین کے بعد بھی جاری رہا اور خاص طور پر اس کی کثرت اس معاشرے میں ہوئی جس میں یہودی مظلومیت اور جبر و تعدی کا شکار رہے چنانچہ یہودی معاشرہ ایسے ”نجات دہندہ“ کے انتظار میں رہنے لگا جو اسے اس شرمناک حالت سے نکالے اس کے دشمن سے بدلہ لے اور اس کا کھویا ہوا وقار و اعتبار بحال کرے معاشرہ کے زخمی اور ٹوٹے ہوئے دل اور غم و غصہ کے جذبات سے ذہین و ناخدا ترس اور بے دین لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ان کو اپنے ذاتی مفاد اور سیاسی اغراض کو حاصل کرنے کیسے استعمال کیا وہ اپنی ملت کے سامنے بشارتوں اور غیب دانی کے دعوؤں کے ساتھ آگئے اور غی نبوت کا جھنڈا باندھ کر اس نے ان مایوس صبیحتوں پر جادو کا کام کیا جو ایک طویل عرصہ سے قائم رہنے والے حالات سے تنگ آ چکی تھیں اور اس طرح ان کے مانے والوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہوئی عقائد کا اختلاف بڑھ گیا بدعتوں کی کثرت ہوئی اور نئے نئے فرقے پیدا ہونے لگے اس صورت حال نے اصل یہودی تعلیمات کیسے ایک بڑا خطرہ پیدا کر دیا اور غیرت و حمیت رکھنے والوں کو چونکا دیا ابراہیم ہائمن امریکی برطانی دیوش

ٹاریکل سوسائٹی کا ممبر "انسائیکلو پیڈیا مذہب و اخلاق" میں لکھتا ہے۔

"یہودی حکومت کی آزادی سب ہو جانے کے بعد کچھلی چند سطحوں تک بہت سے خود ساختہ مسیحیوں کا ذکر یہودی تاریخ میں ملتا ہے، جلا وطنی کے تاریک ترین زمانوں میں امید و خوشخبری کے یہ پیغامبر خود ساختہ قنبدین کی حیثیت سے یہود کو ان کے وطن جہاں سے ان کے آباء و اجداد نکال باہر کئے گئے تھے واپس لے جانے کی امیدیں دیتے رہتے تھے، اسی اوقات اور خصوصاً قدیم زمانہ میں ایسے مسیح ان مقامات پر اورایت نہ میں پیدا ہو جاتے تھے، اس قسم کی تحریکیں عموماً سیاسی نوعیت کی حامل ہوا کرتی تھیں، اسمس بعد کے زمانہ میں تو تقریباً یہ تحریک کا یہی رنگ تھا، اگرچہ یہ تحریکیں مذہبی عنصر سے متعلق ہوا کرتی تھیں، لیکن ان کے بانی بدعت و فروع کے برائے سیاست کا دائرہ اور اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، جس کے نتیجہ میں یہودیت کی اصل تعلیمات کو بہت نقصان پہنچتا تھا، نئے نئے فرقے جنم لیتے اور پھر باآخر عیسائیت یا اسلام میں ضم ہو جاتے تھے۔"

جسٹس نیوٹن کا یہ سلسلہ شخصی، جماعتی، اقتصادی اور سیاسی مقاصد اور محرکات کے ساتھ نہایت مستند ہے۔ بعد تک جاری رہا، یہاں عہد مہجدید کی چند شبائیں پیش کی جاتی ہیں جو مدعیان نبوت کی کثرت اور ان کے مفاسد کی نشاندہی کرتی ہیں۔

"نہی دنوں میں چند نبی یروشلیم سے اٹھ کر ایک نے جس کا نام آریس تھا، ہڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا، اور کلوونیس کے عہد میں واقع ہوگا۔"

جب ہم وہاں بہت روز رہے تو آریس نامی ایک نبی یہودیہ سے آیا، اس نے ہم سے پاس آ کر پولس کا کمر بند کیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر رہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلیم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے۔"

"جبوئے نبیوں سے خبردار ہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں، مگر باطن میں بھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔"

’نیلین جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا‘ تاکہ موقع ڈھونڈ سکتے ہوں اور موقع نہ ہوں بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہمہ تن جیسے نکلیں ’کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔‘

’اے عزیزو! ہر ایک روح کا یقین نہ رہے بلکہ روحوں کو آزمادہ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل آئے ہوتے ہیں۔‘

’اس سے پہلے شمعون نام کا ایک شخص شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سرمیہ نے لوگوں کو حیران رکھا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں۔‘

’اور اس تمام نالاپوشی میں ہوتے ہوئے پانس تک پہنچے وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بریسوع نام ملا۔‘

’خبردار کوئی تم گمراہ نہ کرو کہ کیونکہ بہت سے نام لے آئیں گے اور ہمیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔‘

باب ۷ کے مذکورہ ارشاد کے ساتھ یہ بھی فرمایا۔

’کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں اور کچھ عجیب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔‘

مہدی مسیح میں مدعیان نبوت کا بنوس اور ہدایت ربانی کے برہ راست حاصل ہونے کے دعویداروں کے بارے میں ہم یہاں اور موضوع کے ایک ماہر خصوصی مسیحی فاضل کی شہادت نقل کریں گے جس سے مسیحی علم کی (اجی دور میں ان مدعیان نبوت کی شریت پر) تشویش اور سماجی عقیدہ وحدت دین اور پر امن زندگی کی خاطر کمر بندی ظاہر ہوتی ہے۔

ایڈونائس مشکل ہارٹ فورڈ کے مدرسہ دینیات میں یونانی رومی اور مشرقی کلیسا کی تاریخ کے پروفیسر لکھتے ہیں۔

”ان جھوٹے نبیوں کے ظہور نے جو مائت حکت کے مدعی ہوتے تھے بہت جد بے اعتمادی پیدا کر دی اور کلیساؤں اور ان کے رہنماؤں کو اس خطرہ کا احساس دلایا جو ان کی فلاح و بہبود کے گرد منڈلا رہا تھا۔ تاہم ابھی کوئی ایسا تادیبی طریقہ وجود میں نہیں آیا تھا جو جان پہچان بھی ہو اور ان مکاروں کا زور بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو جنہیں دعویٰ تھا کہ خدا ان سے کلام کرتا ہے اور ان پر بذریعہ وحی اپنے راز ہائے سرستہ منکشف کرتا ہے ابھی تک کوئی ایسا معیار نہیں دریافت ہو پایا تھا جس کے ذریعہ ان مدعیان روحانیت کی صداقت کا امتحان لیا جاسکتا ایسے معیار کا دریافت ہونا قطعاً ضروری تھا اور اگر یہ دریافت نہ بھی ہو تو بھی کلیسا اس کی تخلیق کر کے رہتا تا کہ اس کے ذریعہ مذہب کو بنیادی اصولوں میں انتشار اور زندگی کو الحاد کے راستہ پر جا پڑنے سے بچا سکے اور اس طرح خود اپنی حفاظت کا انتظام کر سکے۔“

برمویاٹر کی تصنیف اور انگلیشس کی تصنیف جھوٹے نبیوں اور معلموں کے خلاف اغبات سے مملو ہیں ذاتی ذک کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کہانت کو ابھی تک آزادی حاصل تھی بلکہ شام یا مصر میں تو اسے خاصی شہرت بھی حاصل تھی اگرچہ وہ اکثر جعلی ہوتی تھے اور مردود و مسترد قرار پاتی تھی بہر حال اب اس کی زندگی کے آخری دن تھے کیونکہ جد ہی اس کے نصیب میں بھی وہی عمومی بد اعتمادی اور مخالفت آنے والی تھی جس سے ان تمام اشخاص کو سابقہ پڑا تھا جو اپنے حق میں مائت حکت سے سرفراز ہونے کے دعویٰ میں نہایت غلو سے سے کام لے رہے تھے رفیعین اور مارسلین کے تبعین کے اپنے اپنے نبی اور اپنے اپنے کلیسا تھے بعض اوقات ان میں امتیاز کرنا ناممکن ہو جاتا تھا مونازم کی تحریک بعض پہلوؤں سے پیغمبریت کو ہوا دینے والی تھی (ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دعویٰ نبوت کا سیلاب پھٹ پڑا ہے) یہ ایک ایسی سعی کے مرادف تھا جس کا مقصد مسانیت سے متعلق ان ابتدائی حالات کا احیاء تھا جن میں ہر مومن اپنی باطنی صلاحیتوں کے وسیعہ خداوندی کے اجاگر کرنے میں آزاد تھا۔

رفتہ رفتہ کلیساؤں نے دفعتی پوزیشن اختیار کر لی اور جد ہی اس نتیجہ پر پہنچے کہ حوارین کے ورثہ کو برقرار رکھنے کیلئے تعاون کیا جائے اس طرح کہانت پر تحدیری ریکارڈ کے

ذریعہ پابندی گائی تھی 'الغرض تمام ناپادہ اور بے ضابطہ روحانی صلاحیتوں کا وہی انجام ہوتا ہے جو کہانت کا ہوا' اے ورنہ 'معجزات و شفا کے امراض کا زور کم ہوتا گیا اور ۱۱ صدی عیسوی کے اختتام تک ان سب (بشمول کہانت) کی عنان کلیسے کا ضابطہ عہدہ داروں کے ہاتھ میں آگئی۔"

ختم نبوت دین کامل کا لازمی نتیجہ ہے

ختم نبوت اس دین کامل کا لازمی نتیجہ اور تقاضا تھا جسے محمد رسول اللہ ﷺ لائے تھے اور جو عقد مد و توازن اخلاقی و اجتماعی تعمیرات کے لحاظ سے ہر طرح مکمل اور ان صالح اور صحیح بنیادوں پر قائم تھا جس پر ہر زمانہ اور ہر مقام پر صالح معاشرہ اور صحت مند تہذیب قائم ہوتی ہے اور فرد اپنی مطلوبہ تکمیل اور معاشرہ معراج ترقی و مال پر پہنچتا ہے اور اس فطری رفتار میں بغیر کسی قسم کی دقت و طوالت کے اپنے اعلیٰ مقاصد کمال انسانی اور دین و دنیا کی جامعیت تک پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی قانون شریعت میں وہ کسی کمی زندگی کے کاروں سے بچھڑ جانے اور فطرت کے جائز مطالبات کی تکمیل میں ناکامی کا شائبہ بھی نہیں پاتا بلکہ شریعت اسلامی کو ہر زمانہ سے آگے اور صنعت الہی اور حکمت خداوندی کا ایک محیر العقول نمونہ پاتا ہے۔

کائنات کا مطالعہ اور اس وسیع دنیا میں سنت اللہ کا علم اور قوموں کے ماضی و حال کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے یہاں نہ اسراف ہے نہ کوتاہی بلکہ اس کے یہاں ہر چیز ایک خاص مقدار سے بنی ہے اور وہ اشیائے کائنات کو بھی ایک اندازے کے مطابق پیدا کرتا ہے ہم کسی گوشہ میں جو کمی بیشی اور افراط و تفریط دیکھتے ہیں وہ ہماری نظر کا قصور ہمارے ناکافی علم کی دلیل ہے کائنات اور عالم طبعی کے مقابلہ میں 'عالم امر و تشبیہ ہار یک بنی و نزائت اور تناسب و توازن کا زیادہ مستحق ہے اس لئے وہ مایت و مقصود ہے اور کائنات اور عالم خلق وسیعہ اور ذریعہ۔ اگر ہم اللہ پر نبوت کے اختتام کی کوئی نقلی دلیل نہ ہوتی جب بھی نبوت محمدی کے بعد کسی نبوت جدیدہ کے ذریعہ انسانوں کی آمائش بالکل ایک غیر ضروری چیز اور ہماری بنی پہچانی ہوئی سنت اللہ کے خلاف ہوتی جو مخلوقات اور اس کائنات کے ہر گوشہ و زاویہ سے کارفرما رہی ہے۔

دین اسلام کی زندگی و تازگی اور اس کی مردم خیزی کی صلاحیت

مست یا ناسوں کے کسی فرد کے لئے کی بھی زمانہ میں یہ حد نہیں ہوسکتی۔ وہ مرتبہ تین
تہذیبوں میں رضا و قبولیت زوجت و انابت از کفر و نفس اور تہذیب اخلاق کی بندوبست میں
تین سلاخیں ہیں۔ اس کے اسباب اور اس کے وسائل میں جیسے ضعف ارادہ و کمزوری و کمزوری و کمزوری
اور اس کی پیروی یا قرآن و حدیث سے ناواقفیت وغیرہ اور یہ کہ عین قوت و قوت و جدت
کے یہ تمام دونوں و آخری معادوں کا جامع ہے جس پر محنت و محنت و اخلاص کے ساتھ عمل
کے نتیجہ میں انسان اقرب و بندگی اور اعمال کے ان اعلیٰ درجات تک پہنچ سکتا ہے جن کے
لیئے یہ قوت کا مقام ہے۔

اس کے لئے اس کی حقیقی اہلیہ خدا کی یہ عزا اور ابدی تاب ہے جو قوت و حیات کے
ہر پہلو پر اس کی تازگی و شگفتگی میں نہ ہونی فرق کرتا ہے نہ اس کی ثبات اور مرتبہ حیات کی
ولی اہلیہ ہے اور نماز بھی جو قوت و حیات کے ہر پورے ایک ہر چیز ہے جو اللہ سے تعلق اور
ان تمام امور و روایت و محبوبیت کے منازل تک پہنچانے میں دین کے شعبوں میں بھی اپنی
ولی خیمہ میں جتنی اور ان دونوں چیزوں کے ذریعہ عزم و نہ میں اس امت کے مخلص اور صاحب
عزت و افتخار و ایمان و یقین و معرفت و ربانیت و روحانیت و قرب و اہلیہ کے اس مقام تک
پہنچانے کے ہیں جہاں ان کو ایمان و فکرت و زبان و عقل و وسعہ کے قیاس کی بھی رسائی نہیں
ہو سکتی۔ اس کی تعداد و شمار سے باہر ہی ہے۔

اس کے یہ تمام رشتے اس امت کے افراد اور اس کی نسلیں و براہ قوت و حیات و نشو و
انما میں وراثت کے یہ اب و شواہد رہتے رہے ہیں ان کے ان کے یہ یہ امت کی
نبوت و بعثت کے یہ یازدہ پانچ زندگی کے یہ ارادہ و تازگی کے یہ ہمہ سہ میں نہایت زندگی
نورانی و قرآن و نماز و قرب و ایمان و تقویت پائی رہی و اپنے زمانہ کی صرف ہدایت و
رہنمائی کا ہاتھ بڑھاتی ہے اسی لئے اللہ باری فرماتا ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ مَدَّةً اِيَكُمُ اِبْرَاهِيْمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا
الْبَيِّنَاتِ لِرَسُولِ سَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا اَشْهَادًا عَلٰى النَّاسِ لَنْفِيْمُو
الصَّلٰوةَ وَاتُوْا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِمَا هُوَ مَرْكَبُكُمْ فَعِمَّ الدَّرَالِ وَنَعَم

النصیر

اور خدا (کی راہ) میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو برتر زیدہ کیا ہے اور تم پر دین (کی کسی بات) میں شک نہیں کی (اور تمہارے لئے) تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین (پسند کیا) اسی نے پیسے (یعنی پہلی کتابوں میں) تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی (وہی نام رکھا ہے تو جہاد کرو) تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلہ میں شہید ہو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے (دین کی) رسی (کو پکڑے رہو وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔

پھر خود اس دین میں ہر مخالفت دین چیز کے خلاف ابھارنے والی ایک عجیب قوت پوشیدہ ہے جو ہر سب راہ روی اور انسانیت اور باقی ماندہ خیر و سلان، ماضی اور تلف کرنے والی قوت کے خلاف بغوت برپا کرتی ہے باطل کے چیلنج کا جواب دینے اور شرف و فساد کی قوتوں اور فساد و الحاد کے داعیوں سے لڑنے، دینی معیار کو برقرار رکھنے اخلاقی نظام کو کنٹرول کرنے، جابر با شہنوں کے سامنے جان کا خطرہ مول لے کر عقیدت کہنے، منفعتوں اور لذتوں کے ہم رنگ زمین دامن سے بچنے، بدعات و خرافات، فتنوں اور گمراہیوں پر نیکہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، خواہ اس میں جان و مال کا کتنا ہی خسارہ اور جسمانی تکلیف و اذیت کا کیسا ہی خطرہ کیوں نہ ہو چنانچہ یہ کتاب مسلمانوں کو برابر عدل پر قائم رہنے اور اپنے اور اپنے و امین و اقرب کے خلاف صحیح و نایب دینے اور انہیں نیکی و تقویٰ سے تعاون اور سنہ و سرکشی سے عدم تعاون، جہاد فی سبیل اللہ، ملامت کروں کی ملامت سے بے پروائی، معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے، اللہ اور اللہ والوں کا دوست بننے، شیطان اور اس کے اتباع و انصار سے لڑنے، دین کو دنیا کے بدلہ نہ فروخت کرنے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینے کی تلقین کرتی رہی ہے اسی طرح صریح، صریح اور قطعی حدیثیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے اور حسب استطاعت ہاتھ زبان اور قلب سے جہاد و واجب قرار دیتی ہیں اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو ترک کرنے والے اور خدا کے دشمنوں، دین میں تحریف کرنے والوں اور بدعتیوں سے مواظبت اور مصالحت کرنے والوں کو وعید سناتی ہیں اور اس قسم کی حدیثیں تو اتر اور شہرت عام کے درجہ کو پہنچ چکی ہیں اللہ کی کتاب دنیا کے ہر مقام اور تاریخ کے ہر موز پر ایسے لوگ پیدا کرتی رہی ہے جو جہاد و اجتہاد کا عم بلند کئے

رہے اور دعوت و اصلاح کی تحریکوں کی قیادت کرتے اور نتائج و انجام کی پروا کئے بغیر حق و باطل کے معرکوں میں اترتے رہے ہیں۔

فصمہم من قصی نجبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا
تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے (اپنے قول کو) ذرا بھی نہیں بدلا۔

یہی وہ کتاب ہے جس نے مسلمانوں کو فساد و ضلالت کے دھاروں میں بہنے اور جاہلیت و بے اعتدالی کا ساتھ دینے سے روکے رکھا کمزوروں میں نئی روح پھونک دی اور سونی ہوئی ہمتوں اور بچھے ہوئے دلوں میں بھی ایمان اور غیرت و حمیت کے شعلے بھڑکادیے۔

تاریخ اسلام میں اصلاً ارتجدید کی تحریکوں کا تسلسل اور اس کا راز

اس حقیقت سے نوازا، انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کی اس طویل اور پر آشوب تاریخ میں کوئی قلیل سے قلیل مدت ایسی نہیں پائی جاتی جب اسلام کی حقیقی دعوت بالکل بند ہوئی ہو حقیقت اسلام بالکل پردہ میں چھپ گئی ہو امت اسلام کا ضمیر بالکل بے حس ہو گیا ہو اور تمام عالم اسلام پر بالکل اندھیرا چھا گیا ہو یہ تاریخی واقعہ ہے کہ جب کبھی اسلام میں فتنہ نمودار ہوا اس کی تحریف اور اس کی مٹنے کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کو مضطرب طریقہ پر پیش کیا گیا مادیت کا کوئی سخت حملہ ہوا کوئی طاقتور شخصیت ایسی ضرور میدان میں آ گئی جس نے اس فتنہ کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا اور اس میدان سے ہٹا دیا بہت سی دعوتیں اور تحریکیں ایسی ہیں جو اپنے وقت میں بڑی طاقتور تھیں لیکن آج ان کا وجود صرف کتابوں میں رہ گیا ہے ان کی حقیقت کا سمجھنا بھی آج مشکل ہے کہ مٹنے آدمی ہیں جو قدریت ہمیت، اعتدال، خلق قرآن، وحدۃ الوجود اور ابراہیم کے دین الہی کی حقیقت اور تفصیلات سے واقف ہیں؟ حالانکہ یہ اپنے اپنے وقت کے بڑے اہم عقائد و مذاہب تھے ان میں سے بعض کی پشت پر بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور اپنے زمانہ کے بعض بڑے ذہین اور اہل فکریں ان کے دعوے و ارغماں دار تھے لیکن بالآخر حقیقت اسلام نے ان پر فتنہ پائی اور کچھ عرصہ کے بعد یہ زندہ تحریکیں اور ”سرکاری مذہب“ علمی مباحث بن کر رہ گئے جو صرف علم کا نام اور تاریخ و عقائد کی کتابوں میں محفوظ ہیں دین کی حفاظت کی یہ جدوجہد

ایسا ہی مسلسل ہے جیسی مسلمانوں کی زندگی۔

احساس ذمہ داری اور باطل کا مقابلہ کرنے کے عزم و قوت پر
عقیدہ بقائے نبوت کا اثر

اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ اسلام میں جہاد و تجدید و اجتہاد صحیح اقدار و معیار کو بازیافت کرنے، دین کو اس کے صحیح رخ پر ڈالنے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کی روایت کے تسلسل میں امت اور خاص طور پر علماء کا اپنے آپ کو حق و انصاف کی بحالی کا ذمہ دار سمجھنے، عدل کے معیاروں کو برقرار رکھنے، معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے اور دین خالص کی دعوت دینے کو بڑا دخل ہے امت اس کام کیلئے کسی نئے نبی کے مبعوث ہونے اور آسمان سے براہ راست رابطہ رکھنے والی کسی غیبی قوت کی نہ بھی منتظر رہی اور نہ اس سلسلہ میں اس نے کسی پر اسرار شخصیت کے ظہور یا مراء عقل و قیاس واقعہ کے انتظار میں سعی و عمل کو ترک کیا۔

لیکن جن اسلامی اور غیر اسلامی قوموں اور جماعتوں کا عقیدہ دوسرا تھا انہوں نے اپنے آپ کو باطل اور شر کی طاقتوں سے لڑنے، حق و انصاف کو قائم کرنے کا ذمہ دار اور مکلف ہی نہیں سمجھا اور وہ صدیوں تک خواب و خیال اور آرزوؤں اور تمناؤں کی دنیا میں پڑی رہیں اور اس کے نتیجہ میں ان کی تاریخ میں تجدید و اصلاح کی تحریک بہت کمزور پڑی اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی آوازیں بہت پست ہو گئیں ان اقوام کی تاریخ کا جاننے والا اس خلا کو راز کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہی (جو محض کوئی اتفاقی واقعہ نہیں) لیکن اس کی وجہ اس طبقہ کے کسی پر اسرار اور مقدس شخصیت پر اس حد سے بڑھے ہوئے اعتماد میں مضمر ہے جو ان کے خیال میں علم اسرار و رموز کسی پوشیدہ امانت کی حامل اور خالق کائنات و جناب رسالت مآب ﷺ سے وہ ربط نہیں رکھتی ہے جو کوئی دوسرا نہیں رکھتا وہ شخصیت ایک مناسب وقت پر اور ہنگامی حالات میں دنیا کے سامنے آ جائے گے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نئے نبی یا متعدد جدید انبیاء کا قیام بقائے نبوت نزول وحی اور خدا سے ہم کلامی و مخاطبت کے باقی رہنے کا عقیدہ جس پر بعض مدعیان نبوت نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھی اور اپنے دعویٰ کی صداقت کے سلسلہ میں انہوں نے جس سے استدلال کیا بڑی پارکیر اور زنا آئینوں کی حامل اس پر عقل و قیاس واقعہ کے انتظار میں سعی و عمل کو ترک کیا۔

شریعت کی دائمی صلاحیت اور اس کی ابدیت پر سے اعتقاد اٹھا دیتا ہے اور اپنی ذاتی صلاحیت، وقت اور محنت و جانفشانی سے کام لینے کے جذبہ کو کمزور کر دیتا ہے اس کے ماسوا اس عقیدہ نے یہ عقیدہ مرقمہ پیدا ہوتا ہے کہ امت دنیا لوں، بعض سازوں اور شعبہ ہائے روزوں کا تحت مشق اور ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جاتی ہے۔

”ختم نبوت“ ملت اسلامیہ کے لئے اللہ کی رحمت

اور احسان و عنایت ہے

اس امت پر اللہ کا عظیم احسان و انعام اور اس کی خصوصیت رسول اللہ ﷺ کے اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے ہی یہ کھل اور بڑا اعلان کر دینا تھا کہ نبوت محمد ﷺ پر اختتام ہو گیا اور دین اور خدا کی نعمت عظیم و پایہ تکمیل تک پہنچا دیا گیا اب نہ محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ملت اسلامیہ کے بعد کوئی ملت ہوگی یہ وہ نعمت تھی جس پر یہود کے علماء و عقلاؤں رشک ہوا تھا جو یہودیوں میں مدعیان نبوت کی لائی ہوئی مصیبت، فکری انتشار، عقائد کے اختلاف، مذہبی کشمکش اور جماعتی افتراق کی تاریخ سے بخوبی واقف تھے چند چھ صدیوں تک یہ ہے کہ

”ایک یہودی عالم نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین! آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں جو اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہو تو ہم اس دن کو ایک مستقل تہوار اور جشن کا دن بناتے، حضرت عمرؓ نے دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی“ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا ”مجھے وہ دن بھی خوب معلوم ہے اور وہ گھڑی بھی اچھی طرح یاد ہے جب یہ آیت رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی تھی وہ جمعہ کا دن اور یوم عرفہ کی شام تھی۔

یہ روایت اس نعمت کی عظمت و جدت کو بتاتی ہے جس پر یہود کے علماء و کلمہ بھی رشک آیا اور مسلمانوں و انہوں نے حسد کی نگاہ سے دیکھا ان کے ساتھ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ادیان سابقہ اس اعلان و ضمانت سے خالی ہیں اور ان کو اس اعزاز و عطا کی وہ دوست حاصل نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو سرفراز کیا جو ایک فطری امر تھا اس لئے کہ وہ مذہب و نشاۃ الدنیا کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے تھے اور اس کے ساتھ سل انسانیت بھی انتہا پر تھی کی منزلوں و طے کر رہی تھی اور آخری رسالت کی ضعت فرخہ (جو کسی بلند و بالا شخصیت کے لئے

اور بڑے محتاط انداز سے اور ناپ سے بنی تھی) ابھی اتری نہ تھی اس خضعت سے اللہ تعالیٰ نے
 بالآخر رسول اللہ ﷺ اور خاتم الانبیاء محمد ﷺ کو نوازا اور اس نے ذریعہ اس امت و امتِ دہی جو
 آخری اور بہترین امت ہے۔

ختم نبوت، فکری انار سے نجات

عقیدہ ختم نبوت نے اس دین کو مہذبیت کے غلو متنبوں اور مدعیوں کے فتنے اور اس امت و
 فکری و دینی انتشار اور اس انار کی سے برابر بچایا ہے جس کا قواسم و مذاہب شکار ہے اسی عقیدہ
 کی بدولت یہ دین اور امت اس قبل ہوئی کہ خفیہ سازشوں کا مقابلہ کر سکے سخت ترین جھگڑوں و
 سے سکے اور دین عقیدہ کے سلسلہ میں ایک وحدت بن کر صدیوں برقرار رہے ورنہ یہ امت
 واحدہ مختلف و متعدد امتوں میں بٹ کر رہ جاتی جس میں سے ہر ایک نقطہ نظر مختلف روحانی
 مرزا اور رسمی و تقابلی مآخذ جدا اور ہر ایک کی تاریخ جدا کا نہ ہوتی۔

عقیدہ ختم نبوت کا تمدن پر احسان

اس عقیدہ نے جہاں انسان میں اپنے سن بونگ کو پہنچنے کا احساس و شعور پیدا کیا وہیں اس
 نے اسے تمدن کی دوڑ میں آگے بڑھنے اور روزمرہ کی زندگی میں علم و تجربہ پر اعتماد کرنا بھی سکھایا
 اس سے کہ آج دنیا کو اس کی فرصت و ضرورت نہیں کہ اب وہ پھر کسی نئی آسمانی وحی پسند آسمان
 کی طرف سر اٹھ کر دیکھتی رہے اب اس کی ضرورت یہ ہے کہ کائنات کے ذخیروں اور
 صلاحیتوں کے بارے میں سوچے جنہیں اللہ نے اس لئے پیدا کیا تھا کہ انسان انہیں اپنے کام
 میں لائے اور ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرے اسی طرح اسے آج اس کی ضرورت ہے کہ وہ
 اپنے بارے میں سوچے اور ایک اچھی زندگی کی تعمیر کیلئے زمین کی طرف دیکھے جو دین و اخلاق کی
 بنیادوں پر قائم ہو ختم نبوت کا عقیدہ انسان میں مہم جوئی اور ترقی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اپنی
 صلاحیتوں سے کام لینا اور اس کی محنت اور جدوجہد جو ہر گاہ بھی فراہم کرتا ہے۔

ختم نبوت کا عقیدہ نہ ذوق انسان اپنے پر اعتماد کو کھو بیٹھتا اور ایک مسلسل تذبذب کا شکار
 رہتا اور بجائے زمین کی طرف دیکھنے کے اپنی نگاہیں آسمان سے لگائے رہتا اسی کے ساتھ وہ
 اپنے مستقبل کی طرف سے بھی مسلسل تذبذب اور بے یقینی کی حالت میں رہتا اس کے گرد و شک

و شبہ کی فضا قائم رہتی اور وہ برابر مدعیان نبوت کی ابلہ فریبی کا شکار ہوتا رہتا اور جب کبھی مدعی نبوت اس سے یہ کہتا کہ انسانیت کا چمن اب تک نامکمل اور غیر آراستہ تھا میں نے آ کر اس کی چمن بندی اور آرائشی کی تو وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا کہ جب یہ چمن اب تک نامکمل تھا تو مستقبل میں بھی اس کی تکمیل کی کیا ضمانت دی جاسکتی ہے؟

اور اس طرح ہر مرحلہ پر انسان اس شخصیت کا انتظار کرتا جو گمشدہ انسانیت کی تکمیل و ترغیم کرتی ہو اس انتظار کے سبب نہ وہ اس کے پھولوں اور پھلوں سے لطف اندوز ہو سکتا اور نہ اسے سیراب و شاداب کرنے کی فکر کرتا۔

علامہ اقبال نے اپنے کتاب ”تفکیر جدید الہیات اسلامیہ“ میں بہت صحیح فرمایا ہے: ”اسلام میں نبوت چونکہ اپنے معراجِ مال کو پہنچ گئی لہذا اس کا ختمہ ضروری ہو گیا اسلام نے خوب سمجھ لیا تھا کہ انسان ہمیشہ سہاروں پر زندگی بسر نہیں کر سکتا اس کے شعور ذات کی تکمیل ہونی تو یونہی کہ وہ خواہ اپنے مسائل سے کام لینا سیکھے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے امر و نہی پیشوائی و تسلیم نہیں کیا یا موروثی بادشاہت کو برسر نہیں رکھا یا بار بار قتل و تخریب پر زور دیا عالم فطرت اور عالم تاریخ کو علمِ انسانی کا سرچشمہ سمجھ لیا تو اس سے کہ ان سب کے اندر اتنی بڑی کثرتِ ضمیر ہے کیونکہ یہ سب تصوراتِ تمیز ہی کے مختلف پہلو ہیں۔“

مدعیان نبوت کا فتنہ عظیم

تاریخ اسلام میں اسلام اور مسلمان مدعیان نبوت کے فتنہ سے زیادہ کسی بڑے اور نازک فتنہ سے دوچار نہیں ہوئے ہیں اسلئے مدعیوں کو کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور حسبِ ضرورت انھیں اور پیچھے کئے گئے ہیں برصغیر ہند میں انیسویں صدی کے اخیر اربعہ سوین صدی کے اوائل میں دعویٰ نبوت کرنے والے مرزا قادیانی (۱۸۴۰ء-۱۹۰۰ء) کا معاملہ بعض سیاسی وجوہ سے مختلف ہے۔

دنیا میں مکالمات و مخاطبت الہی اور رویت باری کا فتنہ

اسلامی اور غیر اسلامی فلسفہ تصوف کی تاریخ پر جن دونوں کی گہری نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ عالمِ غیب سے ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ تعلق قائم کرنے کی کوشش اور نامعلوم آوازوں و آوازوں سے

غیب والہام سمجھنا اور ان کی بناء پر دعوت اور دعوت کی بنیاد رکھنا ہمیشہ سے اوہام و مغاط اور انتشار و تضاد کا دروازہ کھولتا رہا ہے جس کے ذریعہ آزادی یا غیر ارادی طور پر بڑی بڑی کمرابیوں راہ پائی رہی ہیں ان آوازوں کا سرچشمہ کبھی نفس انسانی، کبھی وسوسہ شیطانی ہوتا ہے ان میں بھی خود اپنی خواہشات و تخیلات کبھی عادت و عادات تعلیم و تربیت، رسم و رواج اور رد و پیش میں پھیسے ہوئے مشہورات و مسلمات اور عقائد و خیالات کی کاغذ مانی اور جوشہ سگری ہوتی ہے جن کے حوال میں اور جن کے زیر اثر اس صاحب الہام یا صاحب شرف کا نشوونما ہوا تھا اور وہ اس کے تحت الشعور میں جائز ہو گئے تھے جو دگ اس راہ کے نشیب و فراز سے واقف ہیں اور جن کو اس کا عملی تجربہ ہے ان کا کہنا ہے کہ الہام و شرف میں عادات و معتقدات کے اثرات بالکلیہ آزاد ہوتا اور ان کا اثر مطلق قبول نہ کرنا اور ان غیبی چیزوں کے اخذ کے وقت حوال سے متاثر نہ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔

جو شخص بھی ہدایت و نجات و کمال ایمان کیلئے ان مکامات الہیہ اور مخفی طب ربانیہ یا ریت باری و شرط بناتا اور اس پر کسی نبوت یا دعوت کی بنیاد رکھتا ہے، وہ ایک غیر لازم چیز و لازم قریات اور اس میں جو (تمام انہما نوں کیلئے لازم ہے) بڑا ظلم کرتا اور دین کی سمات و سمائی اور مائیدی و آفاقیت و مجروح کرتا اور فساد و تشلش اور انسانی کا ایک بڑا دروازہ کھول دیتا ہے جیسا کہ مرزا محمد احمد دینی نے کہا، انہوں نے "مکامات و مخفی طبات الہیہ" کو مذہب کی صداقت کی شرط اور اتباع و مجاہدات کا قدرتی نتیجہ قرار دیا، اور یہ کہا کہ جس مذہب میں مکامات و مخفی طبات الہیہ کا سلسلہ جاری نہ ہو وہ مذہب مردہ اور باطل ہے، بلکہ شیطانی مذہب ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور جس مذہب کے پیروند و پیروندہ کے باوجود اس دولت سے سرفراز نہ ہوں وہ گمراہ محروم اور ناجناب ہیں۔

یہ دعویٰ علمی اور عقلی حیثیت سے اتنا کمزور اور بے بنیاد ہے کہ اس پر زیادہ شرح و بسط سے کام کرنے کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی، ناظرین کے لئے یہی کافی ہے کہ صحابہ کرام نے جو نبوت محمدی کا اوہانہ کارنامہ اور قرآن کے فیض و تربیب کا شاہکار اور تاریخ انسانی کی مثالی نسل بننے اور جن کی کوششوں سے اسام دینا میں پھیلا ہوا انہوں نے ان "مکامات و مخفی طبات" اور چشم و دل سے رویت باری کا کوئی دعویٰ نہیں کیا اور نہ تاریخ نے ان کی طرف کسی ایسے دعویٰ کا نسب

سنا اور نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس دولت کے حصول کے لئے ان کے اندر کی مسابقت یا مقابلہ کا جذبہ کتنا بڑھتا ہے اور نہ اس کا ذکر آتا ہے کہ ان کو دوست سے صدمہ مرتبے پر کوئی تلافی یا درست قسمی تلافی پہنچے۔ وہ لوگ اس شمارہ قطر میں ہیں جو ان کے بعد کے ہیں اور ان میں وہم میں ان کی سردی یا وہمی نہیں پہنچتی۔

تاریخ میں بار بار دیکھا گیا ہے کہ وہ غالی تحریک جو ان جیسے دلوں اور مضمر وضعات اور اشیاء تجارت کو بنیادوں پر قائم ہوئی اس نے یہ غالی و ارتداد جماعت پیدا کر دی جو رفتہ رفتہ سوا اقصیٰ سے ستیٰ اور مسلمانوں کی تصدیق و تہذیب اس کا شعور بن گیا یا آخر اس نے ایسا اور نئے مذہب کی شکل اختیار کر لی اور مسلمانوں کے ایک یا مسند سامنے آ گیا جس کے مقدمہ کشانی میں بڑے بڑے مسلمان دانشوروں نے مولوں اور رہنماؤں کی بہترین ذہانت و وقوت صرف یہی اس کے بعد بھی اس انتشار کا چرے طور پر ختم نہیں ہو سکا۔

اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں اجتماعی الہام اور جماعتی ہدایت

اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعی الہام کی دولت سے نوازا ہے جو ہر قسم کے خطرہ اور ضرر اور انفرادی کمزوریوں اور غلط فہمیوں سے پاک اور محفوظ ہے۔

اس اجتماع کی تفصیل یہ ہے کہ جب عوام مسلمانوں کے سامنے کوئی نازک و اہم مسئلہ آتا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا اور کسی نتیجہ پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے یا نہ فیصلہ کرنا محال ہے یا تنہا کے علاوہ کوئی نہ وقت سامنے آتی ہے تو امت حق نے اس کو غفلت سے ایک معتد بہ رویہ دل میں جو غفلت زکی اور روقہ کی حالت ہوتے ہیں اس ضرورت کی تکمیل کا شدت سے نہیں پیدا کر دیتا ہے اور ہمت شکنی اور اس کی طرف اس طرح متوجہ کر دیتا ہے کہ وہ اپنے اس کام میں نہ مورا اور نہ انداموں کے ٹکٹے تھکتے ہیں ان کو اس کام کی تکمیل میں کھٹے صبر پر تیار کر دیتا ہے اور نہ تھکنہ آتی ہے اور وہ اس کی ہرانی سے یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس کی طرف کشاں کشاں لے جائے جا رہے ہیں یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم نے اجتماعی الہام یا جماعتی ہدایت سے تعبیر کیا ہے اور تاریخ اسلام کی مشوں سے پر ہے۔

یہی یہ الہام معبود کے چند اسباب سے ہوتا ہے جیسا کہ اذان کے واقعہ میں بعد اذان میں رید اور حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ پیش آیا کہ دونوں کے خواب یکساں نکلے اور دونوں خواب

میں کلمات اذان کی تلقین کی گئی اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی تصویر فرمائی اور اذان کی شرعی حیثیت دیدی جو آج تمام عالم اسلام میں رائج ہے اور جیسا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں پیش آیا جس کے بارے میں شیخین نے حضرت عبداللہ بن زیدؓ سے روایت ہے کہ "چند اصحاب منصور رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جنہیں خواب میں لیلۃ القدر اور رمضان المبارک کی اخیر سات راتوں میں دھکیا گیا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب سات آخری راتوں کے بارے میں یکساں ہیں تو جو اسے تلاش کرنا چاہتا ہے وہ انہیں سات راتوں میں تلاش کرے۔"

وراسی کے قریب صلوٰۃ تراویح کا معاملہ ہے جس کی اصل نبی ﷺ سے ثابت ہے جسے آپ ﷺ نے تین دن کے بعد اس خیال سے چھوڑ دیا تھا کہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور اس طرح مشقت کا سبب بن جائے مسلمان اسے اکیلے اکیلے پڑھنے لگے حضرت عمرؓ نے اس کی جماعت قائم کر دی حضرت عمرؓ کا یہ فعل الہام الہی پر مبنی اور آسمانی رہنمائی کا نتیجہ تھا اور اس میں بڑا ہی خیر پوشیدہ تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا خیال اور اس میں ختم قرآن کا شوق پیدا کر دیا جو حفظ و حفظ قرآن کا ایک بڑا ذریعہ ثابت ہوا اور اس کی وجہ سے مسابقت اور رمضان کی راتوں میں بیدار رہنے کا بڑا داعیہ پیدا ہوا یہ اس سلسلہ میں اہل سنت جنہوں نے سنت تراویح کو اپنایا اور ان جماعتوں کے درمیان جنہوں نے اس کا انکار کیا اس کھلے فرق کو دیکھا جاسکتا ہے جو حفظ قرآن کی کثرت اور اس کے مطالعہ و اہتمام کے سلسلہ میں پایا جاتا ہے۔

اور ابھی یہ الہام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور جم غفیر کو ہوتا ہے جس کا کسی امر پر متفق یا کسی ضرورت کی طرف متوجہ ہو جانا محض اتفاقی واقعہ یا کسی سازش کا نتیجہ نہیں کہا جاسکتا ان کی اس کوشش سے اسلام اور مسلمانوں کو نفع عظیم پہنچتا ہے یا اس سے مسلمانوں کی زندگی کو کوئی خلا پر ہوتا ہے یا کسی مہیب فتنہ یا رخنہ کا سد باب ہوتا ہے یا دین کے عظیم مقاصد میں سے کوئی مقصد پورا ہوتا ہے۔

اس طرح کے مبارک اجتماعی الہام کی مثال (جو بے شمار اسرارِ علم، سماء اور مفض و پائے عمل آویں کو ہوا) حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں قرآن کی مصاحف میں جمع کرنا اور قرن اول و ثانی اور اس

کے بعد کی ابتدائی صدیوں میں حدیث کے جمع و تدوین کا کام مجتہدین کا استنباط احکام اور جزئیات فقہ کی تفریع، علم خود قرأت اصول فقہ اور قرآن اور اس کی زبان کو محفوظ کرنے والے تمام مفید علوم کی تدوین اور مدارس کی تعمیر، کتابوں کی نشر و اشاعت وغیرہ اس اجتماعی الہامی بہترین مثالیں ہیں، جس کے ذریعہ دین اور امت کی یہ اہم ترین ضرورتیں پوری کی گئیں اور آنے والے خطرات کا سد باب کیا گیا۔

ترکیہ نفس و تہذیب اخلاق کا وسیع و مستحکم نظام جس نے بعد کی صدیوں میں ایک مستقل علم اور فن کی شکل اختیار کر لی، نفس و شیطان کے مکاید کی نشاندہی، نفسانی اور اخلاقی بیماریوں کا معائنہ، تحقق مع اللہ اور نسب باطنی کے حصول کے ذرائع و طرق کی تشریح و ترویج، جس کی اصل حقیقت ترکیہ و احسان کے مآثر و شرعی الفاظ میں پہلے سے موجود تھی، اور جس کا عربی و اسلامی نام بعد کی صدیوں میں تصوف پڑ گیا، اسی اجتماعی الہامی ایک درخشاں مثال ہے رفتہ رفتہ اس فن کو اس کے مابین نے اجتہاد کے درجہ پر پہنچا دیا اور اس کو ایک بڑی عبادت اور دقت کا جہاد قرار دیا، جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قلوب نفوس کی مردہ کھیتوں کو زندہ کیا اور روح کے مریضوں کو شفادہی ان مخلصین علماء ربانین اور ان کی تربیت یافتہ اشخاص کے ذریعہ دنیا کے دور دراز گوشوں اور طویل و عریض ممالک (جیسے ہندوستان، جزائر شرق الہند اور براعظم افریقہ) میں وسیع پیمانہ پر اسلام کی اشاعت ہوئی، اور انھوں انسانوں نے ہدایت پائی، ان کی تربیت سے ایسے مہمان کار پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں مسموم معاشرہ میں ایمان و یقین اور عمل صالح کی روح پھونکی، اور بارہا میدان جہاد میں قائدانہ سردار ادا کیا، اس گروہ کی افادیت اور اس کی خدمات نے انکار یا تو وہ شخص کرے گا، جس کی تاریخ اسلام پر نظر نہیں یا جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔

اسی اجتماعی الہامی ایک مثال گمراہ فرقوں، ملحدین و مشرکین، قحط اور بے عملی کی دعوت دینے والے افسوسوں، اور تخریب پسند تحریکوں کی تردید و ابطال کا کام بھی ہے، جس کے لئے مسلمانوں میں سے علم و ذہانت، فکری صلاحیت اور ایمانی قوت میں امتیاز و تفوق رکھنے والے افراد میدان میں آئے اور انہوں نے ان دعوتوں اور فلسفوں کو بے نقاب کر دیا، مسلمانوں کو اس کے برے اثرات سے بچا لیا، یہ سب کارنامہ الہام ربانی کا کرشمہ ہیں، جس سے تاریخ اسلام کے ہر مرحلہ

اور ہم ہتھ دیکھتے ہیں کہ ہرگز میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مشرف و سرفراز ہوئی اور جو اس امت پر جو آخری امت اور انسانیت کا مہرِ امید ہے خدا کی عنایت اور اللہ کے نزدیک اس کے بلندی مرتبہ کی دلیل ہے اور یہ غیر منقطع الہام اور مسلسل مددِ الہی اور ختمِ نبوت اور محمد ﷺ کے بعد اس کے منقطع ہونے کی روشن دلیل ہے جس کی کلی امتوں میں کوئی واضح اور مسلسل نظیر نہیں ملتی اس لئے انہیں اس کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ سلسلہ نبوت قائم اور کارِ نبوت باقی تھا۔

مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اندازی

جو فکری انتشار اور بے چینی ان فرضی نبوتوں سے پیدا ہوتا اور ان سے جس طرح مسلمانوں میں تفریق پیدا ہوتی اور وحدتِ اسلامی پارہ پارہ ہوتی ہے وہ ہر مسلمان کے لئے باعثِ تشویش و اضطراب ہے اس زمانہ میں جو دل دینیت والہ کا دور پہلے تھا اب وہ ”انالحق“ کہنے کے مددی نہیں رہے، لیکن اگر کہیں عالمِ اسلام میں مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پر جوش و کیلوں کے اثر سے نبوت کا شوق پیدا ہو جائے اور عام اسلام کے مختلف حصوں میں ”علمِ نبوت“ کے بلند کرنے والے افراد پیدا ہونے لگیں اور وہ اپنی دعوت کے منکروں کی تکفیر کرنے لگیں تو اس کا نتیجہ سوائے فکری اضطراب و انتشار دینی انارک اور خیالات کے ٹکراؤ اور علمِ اسلام کے مختلف چھاونیوں اور بلاکوں میں تقسیم کے سوا کیا نکلے گا؟ اور کیا یہ امت جو رنگ و نسب اور قدیم و وطن کی ہر عصبیت مٹا کر اسلامی اخوت کو زندہ کرنے کیلئے آئی تھی تفریق و تکفیر اور چھوٹی چھوٹی دینی عصبیتوں کا شکار نہیں ہو جائے گی۔۔۔

قیانیت کے اس خطہ کو مولوی محمد علی ہوری امیر جماعت احمدیہ اشاعت اسلام لاہوری نے بھی محسوس کر لیا اور پوری شدت و وضاحت کے ساتھ اپنے ایک مضمون میں اس کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں سوچ سکے کہ اس دروازہ کو کھولنے والے ان کے امام مرزا غلام احمد ہی ہیں جن کو وہ مجدد و مصلح اور مہدی و مسیح موعود تسلیم کرتے ہیں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بقائے نبوت کے خدائے تحریف و دعوت کی تکلیف دیدی محمد علی لاہوری اہل بصیرت و انصاف کو آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

”خدا را غور کرو کہ اگر یہ عقیدہ میاں صاحب کا درست ہے کہ نبی آتے رہتے ہیں۔“

اور ہزاروں نبی آئیں گے جیسا کہ انہوں نے باصراحت ”نورِ خلافت“ میں لکھ دیا ہے

تو یہ ہزاروںؑ وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے والے ہوں گے یا نہیں؟ اور اسلامی وحدت کہاں ہوئی؟ یہ بھی لوگو! دوسرے نبی احمدی جماعت میں ہی ہوں گے پھر احمدی جماعت کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ آخر رزقیہ سنتوں سے تم اتنے ناواقف نہیں ہو اس طرح نبیؐ کے آنے پر ایک کرو اس کے ساتھ اور ایک خلاف ہوتا ہے وہ خدا جو محمد ﷺ کے ہاتھ پر کل دنیا کی قوموں کو ایک کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے یہ اب وہ مسلمانوں کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا کہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوں اور آپس میں ملی تعلقات اخوت اسلامی نہ رہ سکتے ہوں یاد رکھو کہ اسلام وکل ادیان کا رب ہے نہ وہ بچا ہے تو یہ مصیبت کا دن اسلام پر بھی نہیں آ سکتا کہ ہزاروں نبی اپنی نوکیلیاں تیار دیکھ رہے ہوں اور ہزار ہا ڈیزھائینٹ کی مسجدیں ہوں جن کے بچری اپنی اپنی جہد ایمان اور نجات کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوں اور دوسرے تمام مسلمانوں کو کافر اور باایمان قرار دے رہے ہوں۔“

حاصل یہ ہے کہ مسند نبوت اور انسان کی بذریعہ وحی ملائکہ جبرئیل انسانوں کو عقدہ و شرائع کی تعلیم کے سلسلہ میں محمد ﷺ پر اختتام اور آپ کے خاتمہ ارسال امانتے بل اور موائے کل ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی اس امت پر بڑی نعمتوں اور عطیوں میں سے ایک نعمت اور عطیہ خاصوں میں بنی ہوئی انسانیت کے لئے ایک رحمت ہے جس کے ذریعہ اس کی کوشش اور طاقت کو صحیح مصرف میں لگانے کا انتظام کیا گیا ہے اسی کے ساتھ یہ عقیدہ امت محمدیہ کی شیرازہ بندی کرنے والا اور اس کی وحدت و اصلیت اور قوت کی حفاظت کرنا والا اسے اپنے اور اپنے دین کی اہدیت و صلاحیت پر اعتماد پیدا کرنے اقتدار کا ثبات کی دائمی ذمہ داری عطا کرنے اُصلح و تجدید اور ہر زمانہ میں اللہ کے راستہ میں جہد و جہد جاری رکھنے کا ضامن ہے اور یہی وہ ٹھوس بنیاد ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔

اسلام کے بدترین دشمن

جو کسی نبی نبوت کا (اس کے کسی بھی مفہوم میں) مدعی یا داعی اور علم بردار ہو وہ اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن اور اسلام کے بدخواہوں اور مخالفین کا بہترین معاون اور آلہ کار ہے تاریخ اسلام اس کے جرم کو کبھی معاف نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کا ارشاد صحیح ہے۔

و من اظلم ممن افترى على الله كدما اوفال اوحى الى ولم يوح اليه
شي ومن قال سائر مثل ما نزل الله ولو نرى ادا الطمور في عمرات
الموت والملكة ناسطوا ابدھم احرحو انفسكم اليوه تحرو عذاب
الھون بما كنتم تقولون على الله عبر الحق وكنتم عن ايدئ نكسكبرون
ولقد حنتمونا فرادى كما خلقكم اول مرة وتركنم ماحولنا كم وراء
طهور كم وما نرى معكم شفعاء كم الدين رعنتم انھم فيكم شركوء
لقد تقطع بسكم وضل عنكم ما كنتم ندعمون

ترجمہ اور اس شخص سے زیادہ کون ظلم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ نبوت لگائے یا یوں کہہ دے۔
پر مئی آئی ہے حالانکہ اس نے پاس کی بات کی بھی وہی نہیں آئی اور جو شخص یوں کہے کہ میرا
کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی کرتا ہوں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں
کہ یہ ظلم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوں گے ہاں اپنی
جائیں کا اور آج تم کو موت کی سزا دی جاوے گی اس سبب کہ تم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں بتاتے
تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تمہارے تھے اور تمہارے پاس تہن تہنا آگئے جس طرح ہم
نے اہل پارتم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم
تمہارے ہمراہ ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ
تمہارے معاملہ میں شریک ہیں واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ
سب تم سے گیا گزرا ہوا۔

امت کی بقاء اور عقیدہ ختم نبوت

پندرہ سو سال کی وہ تقریر ہے جو ختم نبوت کا قرآن کا چوتھا مقدمہ ۱۱/۱۰۰۹ھ ۱۱/۱۰۰۹ھ ۱۱/۱۰۰۹ھ ۱۱/۱۰۰۹ھ ۱۱/۱۰۰۹ھ

کے چوتھے عام میں دی گئی تھی۔

الحمد لله نحمدہ و نستعینہ و نستعفرہ و نعوذ منہ و نعوذ بکلیہ و نعوذ
باللہ من شرور انفسا و من سبائ اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ و من
یضللہ فلا ہادی لہ، و شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
و شہد ان سیدنا و نبیا مولانا محمدا عبدا و رسولا صلی اللہ علیہ
و علی الہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین و من تعہم باحسان الی
یوم الدین و سلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد! اعود باللہ من الشیطان
الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رصیت
لکم الا سلام دینا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ
و حاتمہ الببین

میرے عزیز بھی یہ یاد رکھو! اس موضوع پر آپ نے فطانت، مفکرانہ، شکمانہ اور تحلیل و
تجزیہ کے ساتھ بہت دقیق تقریریں سنیں ہوں گے، میں ان تفصیلات میں نہیں جا سکتا، وقت کی کمی
کی وجہ سے بھی، مگر حجت کے تقاضے سے بھی، اور اس لئے بھی کہ اس کی ضرورت بھی نہیں
تھی، لیکن تاریخ کے نہ صرف ایک باب عام بلکہ ایک مصنف اور تاریخ عالم کے ایک واقف
کار کی حیثیت سے بھی اور پھر اس کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک اور دنیا کے ایک بڑے حصے کی
یہ وسیع حجت کرنے والے ایک داعی کی حیثیت سے بھی آپ کے سامنے کچھ خصوصی باتیں رکھنا
چاہتا ہوں، ایسی باتیں جو اس موضوع پر فیصلہ کن ثابت ہوں گی۔

ایک تو یہ کہ جو ہم یہ آیتیں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ایک دوبار
نہیں سیکڑوں ہزاروں بار پڑھی ہوں گی۔ اللہ توفیق دے کہ ہم ساری عمر پڑھتے رہیں، لیکن
افسوس کی بات ہے کہ ان آیات سے جو نتیجہ نکلتا ہے، اور ان آیات سے جو عقیدت ظاہر ہوتی

ہے، اور حقیقت تک پہنچنے کی جو توفیق ہوتی ہے، اس کی اہمیت پر بہت کم و کثر نے غور کیا، پہلی آیت جو ہم نے آپؐ کو لوگوں کے سامنے تلاوت کی، ”الیوم اکملت لکم الدین“ کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت و تمہارے لئے مکمل کر دیا، اور تمہارے لئے سلام و بحیثیت امین۔ پسند کر چکا، انتخاب کر چکا۔

دوسری آیت ”یہ جو تلاوت کی“ ہاں کاں محمد اما احد من رحالکم الحج کہ رشا خداوندی ہے محمدؐ، تمہارے لوگوں میں سے کسی سے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور آخری نبی ہیں۔

ان آیت سے اس امت کو نہیں بلکہ عالم کو جو ہوا ت ملی ہے، نبوت ملی ہے، جو خصوصیت ملی ہے، اس پر بہت کم و کثر نے غور کیا، ایک بات تو یہ ہے کہ ان آیتوں سے انصار اقدسؓ کی نبوت کے اختتام کا اعلان کیا، کہ آپؐ خاتم النبیین ہیں، اور اس اعلان سے وحدت عقائد کی اور وحدت ارکان کی دعوت ملی، وحدت زمانی اور وحدت مکان کی دعوت ملی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت تک کے لئے اس امت اسلام یہ امت محمدیہ کے عقائد بھی ایک ہوں گے، ارکان بھی ایک ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ ہر زمان و مکان میں، ہم مہمداور ہر دور میں اور ہر اس جگہ جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں پر ایک وحدت پائی جائے گی، دینی وحدت اعتقادی وحدت، علمی وحدت۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اس امت کو جو اپنے کو مسلمان کہتی ہے، قرآن کا کلمہ پڑھتی ہے، اسلام کا دعویٰ کرتی ہے، اس کے عقائد بھی آپؐ کی بعثت سے لے کر قیامت تک ایک رہیں گے، نماز وہی پانچ وقتوں کی، روزہ وہی رمضان کے مبارک مہینے کے، زکوٰۃ وہی اپنے نقطہ اور نصاب کے مطابق جو بتایا گیا ہے۔ حج وہی بیت اللہ شریف کا اپنے تمام مناسک کے ساتھ، اس کے تمام مناسک ہمیشہ ایک ہی رہیں گے، یہ جو وحدت ہے، وہ وحدت ارکانی ہے، وحدت عقائد کی، یہ ہے کہ تو حید کمال رہے لی، پیغمبروں کی رسالت اور انبیاء کی نبوت پر ایمان، جنہیں اللہ نے اپنے اپنے وقت اور اپنی اپنی جگہ اس نازک اور عظیم کام کے لئے انتخاب کیا، اور پھر آخری پیغمبر اور آخری نبیؐ کی جن کے عذاب کوئی نبی نہیں آئے گا، پچھلے پیغمبروں کی رسالت پر بھی ایمان اور آپؐ کی رسالت اس کی خاتمیت پر بھی ایمان، آپؐ کی

رسالت و نبوت پر اس طرح ایمان کہ نبوت و رسالت آپ ﷺ پر ختم ہے، نبوت کے ساتھ نبوت کی نہایت پر بھی ایمان، یہ بولی معمولی اور ملکی بات نہیں ہے، دنیا میں کسی بھی امت کو یہ فضیلت نہیں ملی۔

ہم معذرت سے ساتھ کہتے ہیں کہ کسی بھی نبی و رسول ﷺ کی امت کو (اور یہ ہم نبی و رسول کی رسالت و نبوت کے اقرار اور ان کے شرف و مراتب کے اعتراف کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے پیغمبر تھے اور رسول برحق تھے) یہ خصوصیات حاصل نہیں۔ یہ وحدت وحدت عقد مذہبی ہو، وحدت ارکانی بھی نہ، انہیں ملی ہوں، یہ امتیاز اللہ رب العالمین نے صرف امت محمدی ﷺ کو ہی عطا کیا۔

آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم نے تاریخ کا الحمد للہ خوب مطالعہ کیا ہے، اور ہمیں اس کی اپنے مسمیٰ کاموں اور تصنیفی کاموں میں برابر ضرورت بھی پڑتی رہتی ہے، ہم نے یہودیت و مسیحائیت کی مستند کتابیں بھی پڑھی ہیں آپ دیکھیں کہ امت کی پوری تاریخ مذہب و جزئی تاریخ ہے، شیب و فرازی تاریخ ہے۔ مشرق و مغرب کی تاریخ ہے، محبت و اختلاف کی تاریخ ہے۔ امت مذہب میں اختلاف، ارکان کے ادارے میں اختلاف، یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں محض امت کے ایذا فرماتے ہوئے کے لئے نہیں، تاریخ و مذاہب کا مطالعہ کرنے والے کی حیثیت سے، آپ بھی مٹھ جیجے، فرشتے کی کتابیں پڑھتے، جرمن کتابیں پڑھتے انگلش کتابیں پڑھتے، مذاہب کی جو تاریخ ملتی ہے، تو ان مورخوں و اس کا اقرار کرنے والے نہیں بدھ شرم سے گویا منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بدھ ایسے احساسِ مہتری سے ساتھ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آپ دیکھیں، کہ بولی مذاہب بھی اسلام سے پہلے کے مذاہب میں سے وہی مذاہب ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیغمبر نے، جس طرح اعدان یا جو باقیوں میں وہ مذاہب ان کی بتائی ہوئی تعلیمات سے مذاہب صدیوں پہلے رہا ہو، صدیوں یا بدھ محض مرتبہ تین صدی و دو صدیوں تک چھنا مشکل ہو گیا۔

ان مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس اتمامِ نبوت کا اور ختمِ نبوت کا اعلان نہیں کیا کیا تھا یہ نہیں نہیں مٹا کہ ان مذاہب کو جو لوگ برحق مانتے ہیں اور ان پر پورا یقین رکھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، وہ بھی جہاں تک ہماری معلومات ہیں ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نبی

و رسول ﷺ نے اپنی خاتمت ختم الرسل و خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا ہو، کسی نے بھی ایسا نہیں کہا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اعلان ہوا۔

آپ ان تمام مذاہب کی تاریخ میں پڑھیں گے، ذرا کشادہ فطری کے ساتھ اور شاد و خوشی کے ساتھ آپ پڑھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ان میں صرف اختلافِ بدعت، پایا جاتا ہے، یہ مذاہب شروع میں کہتے تھے، اور اب یہ کہتا ہے، اس مذاہب کے پیشوا اگر یہ نہ ہیں تو کم از کم احتیاط کے لئے یہ کہتے ہیں، اس مذاہب کے پیشوا اور ترجمان اور اس کے مستند امام پہلے یہ کہتے تھے، اب ان کی رائے وہ نہیں رہی وہ اب یہ کہتے ہیں، یہ شیخ عقیدہ ہے، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ شیخ عقیدہ وہ نہیں یہ ہے، محبت یہ ہے، نہیں یہ عبادت نہیں تھی بدعت ہے، یہ ثابت ہے، نہیں یہ ثابت نہیں مفروضہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان مذاہب میں عقائد کا اختلاف ہے گا، ارکان کا اختلاف ملے گا، زمانہ کے ساتھ وہ بدلتے رہیں گے، اختلافِ زمانی بھی ہے، اختلافِ مکانی بھی، اس لئے آپ کو صاف صاف غم نہ میں گے، ایسے غم ہونے کہ اس مذاہب کی اشاعت کا جو دائرہ ہے اور علاقہ ہے جو سن دینا ہے، مذہب دینا، اس کے کسی حصہ میں چھہ ہو رہا ہے، کسی حصہ میں پتھر۔ یہ سب اس کا نتیجہ تھا کہ وہاں ختم نبوت کا علم نہیں ہوا تھا، ان لوگوں کے لئے اس کا موقع تھا، اور ختم نبوت تھی، جو زمانہ با مری امکانی کنجاش تھی کہ وہ جو ہیں دعویٰ کریں، آئی یہ بات یوں ہے کہ ماری دنیا کے انتہا ہوں گے باوجود سیاسی انقلابات بھی، جتنی انقلابات بھی اور اخلاقی انقلابات بھی، یہ بعثت نبوی بعثت محمدی جتنے سے پہلے نہیں پیش آئے، یہ تاریخی شہادت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، علمی انقلابات کے ساتھ، علمی ترقیات کے ساتھ علمی تحقیقات کے ساتھ اور نئے نئے استشافات کے ساتھ، اور نئے نئے مطالبات اور ضرورتوں کے ساتھ اور نئے نئے تقاضوں کے پیدا ہونے کے ساتھ، اور نئے نئے فوائد حاصل ہونے کی امید کے ساتھ جو اس میں تغیر و تبدل کرنے سے اور نیا دین اور نیا عقیدہ پیش کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، یہ جو بعثت نبوی کے بعد ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، میں ایک تاریخی حوالہ دیتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی لیکن اس سے باوجود یہ دین اب تک ایک چلا آ رہا ہے، انبیاء اور رسل جو مقرر کئے ہیں ان پر ایمان باقی ہے، ابھی جس اللہ تعالیٰ کی برتری و قدرت کا ملکہ "اما امرأہ" ادارہ دشینا ان یقول لہ کس فیکوں اور

اس کی ذات کی وحدت کو پورے عالم کو چلانے والا وہی ہے، وہی ہے جو اس کائنات کو جو کائنات اس کے قبضہ اور دست قدرت میں ہے، اور "اما امرؤ اذا اراد شئنا ان يقول له: کن فيكون" ان سب کے باوجود یہی ایک چیز جو ابھی تک بنیادی اور اساسی عقائد پر، میں ان چیزوں کو نہیں بہت جو کسی نے جیسے کہ ابھی آپ نے نظم سنی اپنے کسی دنیاوی مفاد کے خاطر یا کسی رشوت کے نتیجہ میں یا کسی مفاد کے سلسلہ میں عزت و جاہ کے سلسلہ میں پیدا کر دیا، دین میں وہ چیز باطل نہیں چنے پائی، آج تک دین باطل صاف اور منفی محض موجود ہے، اور سب جانتے ہیں کہ امرئیت غراب نہیں ہے، اور خدا کا ارخوف کسی بھی درجہ میں باقی ہے، تو وہ بدعت و سنت کو سمجھتا ہے، کہ یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے، بدعت کو کوئی بھی سنت ثابت نہیں کر سکتا، معصیت کو کوئی بھی طاعت ثابت نہیں کر سکتا، شرک کو کوئی تو حید ثابت نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کی رضا کا ایسا طریقہ جس میں رسم و رواج کی بوا آتی ہو، دنیوی مفاد ہو، نہیں جانا جاسکتا، یہ سب بات کا نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے اتمام نبوت اور ختم نبوت کے اعلان کا۔

آج آپ یورپ و امریکہ کے آخری سرے تک چلے جائیے، معذرت کے ساتھ کہتے ہوں، اوروں کو اتنی سیر و سیاحت کا اتفاق ہوا ہوگا جتنا نہیں ہوا، اس میں ہماری قابلیت اور طاقت داخل نہیں، اللہ کا فضل و انعام ہے کہ ہم سے ملے ملے اسلام کو لے لیجئے، مگر غیر اسلامی کی بھی ہم نے خوب سیر کی ہے، یورپ و امریکہ اور افریقہ سب ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ماسلام کا مانی نہ شاید ہی ہم نے پایا ہو، لیکن ہم یہاں سے مرآش تک جس کو عربی میں "مغرب اقصیٰ" کہتے ہیں (انتہائی مغربی کونہ) اور صف مغرب اقصیٰ مراکش تک ہی نہیں وہاں کے آخری حصہ آخری سرے تک و جدہ تک میں آیا ہوں، اور پھر اس کے بعد ادھر تاشقند، بخارا اور سمرقند بھی جانا ہوا ہے، وہاں نمازیں بھی پڑھی ہیں، بزرگوں کے مزارات کی زیارت بھی کی ہے، وہاں خطبات بھی ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ماسلام عربی کا کوئی ملک نہیں، جہاں میں نہیں آیا، عراق، شام، مصر، لیبی، شرق اوسط، ترکی، فلپین کا حلاقہ، اور صف یہ ملک ہی نہیں شہر شہر گیا ہوں، لیکن کوئی جگہ ایسی نہ پائی جہاں دین کی بنیادی باتوں میں فرق ہے، یہاں دین کے ارکان چھ ہوں وہاں چھ ہوں نمازیں پڑھیں بھی اور اللہ کی فضل سے پڑھا میں بھی لیکن اس کے لئے ہمیں کوئی کامد بک نہیں دینی کہ آج نمازیں پڑھانے جارہے ہیں، یہاں آپ کے صدق

صحن نماز نہیں ہوتی، یہاں وضو کے بعد یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، یہاں نماز ہے۔ اور ایک دعا پر بھی ہوتی ہے، یہاں دیوار پر یوں ہاتھ لگانا ہوتا ہے، یہاں نماز شروع کرنے سے پہلے یہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں، یہ عبادت سنانی پڑتی ہے، چہرہ ہنسا پڑتا ہے، خاص تحیم دینی پڑتی ہے، اس قہر ہے تو اس کے جھٹلانا پڑتا ہے، بے جان سے حاجت براری کرنی پڑتی ہے، یہ تعنی وسیع دینا ہے، عین یہ طرح کی نماز ہر طرف ہوتی ہے، جاکر نہیں دیکھ لیتے، افغانستان، ترکستان، انڈستان، عراق، مصر، اندس نہیں چپے جاتے، ادھر یہیں سواخان چپے جاتے، آپ اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ بھی سکتے ہیں، خدا کے فضل سے یہ شرف عبادت بھی حاصل ہوئی، عرب کی نے کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی، اور نہ ہمارے کچھ بچھنے کی، وقت ہوا، کہا گیا۔ آگے بڑھیے، آگے بڑھ گیا، بعد میں بھی کسی کو کوئی اشکال واقعہ اٹھ نہیں ہوا، اور نہ کوئی کمی۔

آخر یہ اس بات کا نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے ختم نبوت کا، اتمام نبوت کا، اگر یہ ختم نبوت کی دہشت نہ ہوتی، تو اس امت کو یہ اعزاز و ریہ امتیاز نہ ملتا، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا پیور میں بیٹھے اتنے وسیع میدان میں شیعہ تعداد میں اکٹھا ہوئے دین کی باتیں سن رہے ہیں، یہی نماز، یہی روزہ، یہی زکوٰۃ، یہی حج، ہمارے ارکان اسی طرح باقی ہیں، کتنے سیاسی انقلابات آئے، اور کتنے موانع پیدا ہوئے، مندر کا سفر سن خطہ ناک بینا لیکن حج کا سفر اسی طرح چلا آ رہا ہے، کوئی اس کو روک نہ سکا، چہر بڑے واقعات رونما ہوئے، کچھ فرق نہیں پڑا، کیسے کیسے انقلابات آئے، حکومتیں بدلتی ہیں، ماحول بدل گیا لیکن حج جیسا کل فرض تھا، آج بھی فرض ہے، آج ویسے ہی دیکھتے اندر شریف جا رہے ہیں، جیسے پہلے جاتے تھے، جگہ ب جگہ تہذیب بری تعداد میں جا رہے ہیں، کوئی اس کو روک نہ سکا، سیاسی انقلاب آئے، جہاز مقدس میں سیاسی گٹھ میں تھر و نہ رہا، پہلے تریوں کی صورت تھی، پھر شریف مکہ آئے، دو کئے تو اب آج جو صدر اس ہیں، انتہائی سیاسی تعمیرات جو امن عین رکان عین میں ہوتی تھیں وہاں اب نہیں، حج کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں واقع ہوا، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی، اللہ کے فضل سے حرمین فریخین سے عمرہ کرنے بھی پھر روزہ آ رہا ہوں، وہی بیت اللہ شریف، وہی مٹاف وہی حرف شریف، وہی طواف وارشاد، شوط تک میں اندر نہیں، یہ زمانہ کے فرق سے ہاتھ طواف میں میاں میاں کی جاتی یا اس کا مشورہ دیا جاتا، یہ تربیت میں فرق آیا جاتا، کچھ نہیں،

جیسا آنحضور ﷺ کر گئے اور بتا گئے، وہی ہی آج جاری ہے، خدا معاف کرے، کہ جرأت کی بات ہے آج اگر دنیا میں صحابی بھی اٹھ کر آئیں، خدا کو یہ منظور ہو اور ایسا پیش آجائے، صحابی امر نہیں تو کوئی بڑا ولی اور بزرگ آئے، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آئیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آئیں، اور تائیین میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آئیں، اور ابن العابدین، حضرت سعید بن امییب اور حضرت اویس قرنیؓ آج آج میں، یا پھر ہندوستان کے بزرگوں اور اقطاب میں خواجہ معین الدین چشتی قبرت اٹھ کر آج میں بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت مجدد الف ثانی آج میں، دنیا کو بدبو ہو انہیں دیکھیں گے، دین کو وہی ہی پا میں گے، جیسا قرن اول میں تھ، جیسا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں تھ، اور ان قبض چیزوں کو بدبو دیکھیں گے بھی یہ نئی چیزیں پا میں گے تو یہ نتیجہ ہے جہالت کا، غفلت کا، کس پر حق کا خوانش پرستی کا، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہی صحیح ہے، قرآن میں نہ کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ سرتا ہے، اور نہ سن سکتا اور دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے، انا نضحیٰ لہما الذکر والما لہ لحافظوں ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہئے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے، فخر کرنا چاہئے، اور امت اسد میہ تو اس پر فخر کا پورا کا پورا حق ہے، کہ اس کا دین مکمل ہو چکا ہے، چوری شریعت سے ہمارے سامنے ہے، اب اس شریعت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور کوئی ایسا کرنے کی ساریت رہتا ہے تو وہ سن رسول اللہ ﷺ کے ہماری بھی پوزیشن، انگریز اور کسی دوسرے مذہب کے ماتھے والے سے یہ کہنا کا حق، جتنے میں کسی شہرہ پیہ میں ہے اب جتنی شریعت میں ہے جو یہاں

اس کے بعد اب میں آپ سے ایک بات اور کہتا ہوں ایک مورخ کی حیثیت سے کہ اس عالمی ہیرو دین اور اس دائمی وابدی دین کے خلاف دنیا میں خاص طور سے غیر اسلامی حلقوں میں، غیر دینی مملکتوں میں، اور غیر اسلامی معاشرتوں میں یہ بڑی تشویش رہی، کہ اس دین میں کس طرح تبدیلی کی جائے، کوئی کمی آجائے، اس کے لئے ان لوگوں نے جتن بھی کئے، خاص طور سے مسیحی قوم جو زیادہ بیدار مغز اور تعلیم یافتہ بھی ہے، اور اسلام اور مسلمانوں سے اس کا واسطہ بھی زیادہ پڑا ہے، اس کے لئے بڑی کوشش کی، کہ اس دین کی وحدت اور جامعیت اس کی عظمت اور ابدیت ختم ہو، تاریخ میں بہت سی ایسی چیزیں دبی ہوئی ہیں، دفن ہیں، کھوئی ہوئی ہیں، ان کا پتہ نہیں چلا اور نہ یہ ثابت کر دیا جاتا کہ مسلمہ کذاب کے پیچھے مسیحی و مانع، عیسائی سازش کام کر رہی تھی، اسود غنسی کے پیچھے کوئی غیر اسلامی طاقت کام کر رہی تھی، حلیہ و سجاد کے دعوائے نبوت کے پیچھے ایسا ہی تھا، اور یہ قادیانی مذہب تو خالص برطانیہ زادہ ہے، میں اس کو سیدھے لفظوں میں کہوں گا کہ برطانیہ ساختہ ہے، مرزا صاحب نے صاف صاف خود لکھا ہے کہ میں اور میرا خاندان صومت برطانیہ کا ”خود کاشتہ پودا“ ہے یعنی سائنسہ نہیں خود کاشتہ پودا ہوں، ہاتھ سے لگایا ہوا پودا ہوں، اور وہ کہتے ہیں:

”کہ میں نے جہاد کے خلاف اور مصیبت دین کے خلاف اور برہنہ کی مخالفت کے خلاف اتنی کتابیں اور رسالے لکھے ہیں، اگر انہیں جمع کر دیا جائے تو پچاس الماریاں بھر جائیں۔“

یہ سب ہماری اور ہمارے ان بزرگوں جو اس میدان کے شریک اور رفیق ہیں، ان کی کتابوں میں جو آپ کے اہل علم کے اجتماع میں دی گئی ہیں، اس میں آپ ملاحظہ کیجئے سب کچھ ملے گا۔

اور ہماری تو یہاں تک تحقیق ہے افسوس ہے کہ اس کے ثبوت کے لئے پورا سامان نہیں مل سکا اور یہ کہ جب سر سید مرحوم نے جو کہ نئی العقیدہ تھے ختمِ نبوت کے قائل اور توحید کے قائل تھے ان کی والدہ حضرت سید احمد شہد کی مرید تھیں اور ان کا نام سید احمد حضرت سید احمد شہید کے نام نامی ہی پر رکھا تھا۔ جب وہ تفسیر لکھ رہے تھے تو انہوں نے ہمیں قادیانیت پر جرح کی، تنقید کی تو اس پر ان کے پاس اس وقت کے روز کا خط آیا اور وہ خط بہت دنوں تک علی گڑھ کے

میوزیم میں اس خاص حصے میں جس میں سرسید مرحوم کی ذات کے متعلق ان کے کاغذات، نوادرات اور قلمی چیزیں تھیں یہ موجود تھا، اس میں یہ صاف صاف تحریر تھا کہ آپ قادیانیوں کے خداف کچھ نہ کہئے، یہ تحریک ہمارے مفاد میں ہے۔ یہ صاف صاف کہا انہوں نے، اور یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ قادیانیوں نے اس جذبہ کو جو مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا صومت برصائیہ کی محنت کا اور یہ میں تاریخ کے اور اس موضوع کے ایک طالب علم نیشیت نے بیان کرتا ہوں کہ جب انگریزوں کے قدم ہندوستان میں آئے اور ان کا قبضہ شروع ہوا تو سب سے پہلے مسلمانوں میں ایک جذبہ اور ایک عزم پیدا ہوا۔ انگریزوں نے متاثرات کا اور انہیں نے سب سے پہلے خطہ محسوس کیا اور مقابلہ شروع کیا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سب سے پہلے جو خاندان میدان میں آئے اور جو طاقت میدان میں آئی وہ ٹیپو سلطان تھے اور ان کا خاندان، اور یہ جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ ٹیپو سلطان اور ان کا خاندان حضرت سید احمد شہید اور ان کے حامیوں اور نانا کا دامن گیر تھا اور بیعت تھا۔ اور یہ بات گلتے میں جب حضرت سید احمد شہید ہوئے تو ٹیپو سلطان شہید کے بیٹوں وغیرہ نے کہا کہ ہم راخندان تو آپ کے خاندان کا دست رفته بنے تو جانا چاہئے کہ سب سے پہلے ٹیپو سلطان شہید نے مقابلہ کیا اور شہید ہوئے، یہی نہیں بلکہ اس وقت وہ شہید ہو گئے۔ تو انگریزوں کو یقین نہیں آتا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ شہادت پانچے ہیں تو جلال حارس ان کی تلاش مبارک کے پاس آیا اور ٹھہرے۔ ہو کر کہا کہ آئی سے ہندوستان ہمارا ہے اور ٹھیک کہا اس نے۔

اب اس کے بعد میں آپ سے جتنا ہو کہ سب سے پہلے انگریزی حکومت کے خطے کا اسٹریٹجی ٹیپو سلطان کو ہوا، انہوں نے سدرہ مسلمانوں اور ملک کے سنے اسے پر خطر سمجھا۔ اور حمیت دینی غیرت اسلامی پیدا کی اور غیہت وطنی بھی۔ پھر اندھلی نے حضرت سید احمد شہید کو کھڑا کیا اور ۱۸۳۱ء میں حضرت سید صاحب کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے آپ نے مہاراجہ گواپار کو خط لکھا، یہ دیکھئے کہ زمانہ نوں ہے، لکھنے والا کون ہے، اور لکھنے کے جہاں ہے۔ دیکھئے رائے بریلی کے ایک دیہات کا رہنے والا اور ایک بور یہ نشین۔ اور ایک فقیر و امیر کے تحت نشین اور راجہ کو خط لکھ رہا ہے کہ ”این بے گاگان بعید الوطن دایں تاجران متاع فروش“ کہ ”یہ خوٹھ بیچنے والے یہ خارجی عناصر یہ پردیسی ہمارے آپ کی زمین پر قبضہ کرتے

جارتے ہیں۔ آیت بھر آپؐ پران نامتو بدترین جہد میں پھر یہ فیصد: ۱۰۰ کے دین و رعبہ کی اس کے پیراویں جہا۔ اسی طرح ۵۵ میں جو جوش ہو وہ تھا وہ جی انہیں ۵ پیدا کیا تھا۔ مرہٹیکہ ہند نے صاف کہا ہے کہ ۱۸۵۷ء کے ہند میں اصل مہاراجہ مسلمان تھے اور انہیں ۵ پیدا کیا ہوا جوش تھا اور یہ بھی کہتا ہے کہ اہلی سے مراد آپؐ کی مہاراجہ تھیں یہ مسلمانوں کی انہیں ملکی نظر آتیں۔ ورنہ میں بھی زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا حقیقی مذہب یہ احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت سے تھا۔

اب انگریزوں کو سنی نہ دے تھی کہ وہ یہ آئی پیدا ہو جوان کی این میت ہا قمر
 ہر سہ قہ از مٹھنڈا را۔ ختمہ رہے مگر مڑ رہا۔ کس سے انہوں نے قہاں
 رہتے وہ مڑا صاحب کا انتخاب یہ۔ اور بہت صحیح انتخاب یہ۔ اور بہت حق انتخاب یہ
 یہ نہ ان کا خاندان ان کا بہت ہوش و وفار چلا آ رہا تھا، وہ ان لوگوں نے اپنی قوم میں
 لکھا ہے۔ اور وہی لوگ ان کے بہترین و افی مبلغین سے تھے۔
 خود انہوں نے لکھا ہے:

میں نے فریاد کی حمایت اور جذبہ جہادیت دینی کی ترویج میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ کچھ پس منظر میں بھی ہیں۔

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum.

مہر انعام اندر فوقیہ میں سے کھڑا کیا اور ان کی پوری سر پرستی و نہایتی۔

تو ایسے بات تو یہ یاد رکھئے! کہ یہ جو این صحنہ شکل میں آج تک موجود ہے۔ آج آپ
مشہدین نماز پڑھ کر آئیں میں میں امید ہے کل بھی اسی وقت نماز پڑھیں گے۔ آج جو آپ نے
مشہدین نماز پڑھی ہے جو صحابہ کرام نے مدینہ طیبہ میں پڑھی ہے پھر مکہ معظمہ میں پڑھی اور آج
پڑھتی جا رہی ہے یہ کس بات کا نتیجہ ہے یہ کس بات کا یہ کس منسوبہ بندی کا یہ کس اجتہاد کا اور
کس ہدایت کا؟ اور ما فوق البتہ اور فوق الخطات کیا قوتوں و وسالیتوں کا نتیجہ نہیں؟ یہ نتیجہ ہے
اور احسان ہے اور صرف اعلان ختم نبوت کا اور تمام نبوت کا وہ نبوت ختم ہوئی۔ اب کسی و
ضرورت نہیں کہ کہے کہ اب بہت دن ہو گئے ایک زمانہ بیت کیا۔ اس نے اب مشاہد کا وقت
تبدیل ہو، کسی اور وقت نماز ہوئی چاہئے۔ اور چار رعت زیادہ ہیں۔ کیونکہ یہ دور بڑی
مصروفیت کا دور ہے۔ اور لوگوں کے اعضاء و جوارح بھی اب ویسے نہیں رہے، جیسے پہلے لوگوں
نے تھے۔ اب دور رعت پڑھی جانی چاہئے۔ کوئی کہے کہ اب وتر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ
تو میدانِ رنج و غم کے لئے تھی اب یہ کام ہو چکا، یاد رکھئے۔ عالم اسلام کا بڑے بڑے ائمہ
اور مصلحین اور ریفرمر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہونا چاہئے۔ یہ سب نتیجہ ہے ختم نبوت کا اس
لئے نام و اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور دانتوں سے ڈالنا چاہئے "عروۃ الوثقی" بنا کر کہ ہم اس پر
قائم ہی نہ رہیں بلکہ ہمارے اندر اس سلسلے میں شدید غیرت پائی جاتی ہے، ختم نبوت کا دعویٰ
رہنے کا کسی کو موقع نہ دیا جائے، کسی کے لئے کوئی نجاش باقی نہ رہے۔ اس سلسلے میں ایسا
عمل اور ری ایشن ہو تو پھر کسی کی جرأت میں ہی نہ ہو، افسوس ہے کہ جب انہوں نے یہ دعویٰ
کیا تو اس وقت دینی حمیت و غیرت ہمارے اندر ویسی نہ رہی تھی جیسی ہوئی چاہئے تھی۔ ایسے
وگ بھی اٹھتے جا رہے تھے جو اس وقت اس کی زبان منہ سے کھینچ جیتے۔ بنیادی بات یہ کہ
انگریزوں کی انہیں سر پرستی حاصل تھی۔ اور جو چاہو وہ کہہ رہے تھے اور کر رہے تھے وہ سب
انگریزوں کے سایہ تھے۔

اب میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ اور بات کو طول دینا نہیں چاہتا۔ بس یہ کہتا
ہوں کہ آپ اس کو اسلام کے لئے پھر سے سب سے بڑا خطرہ سمجھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ختم
نبوت کے عقیدے میں ایسے اطمینان ہے، ختم نبوت کا اعلان نہ ہوتا تو آدمی آسمان کی طرف

یہ بتا رہا تھا کہ شاید پھر کوئی وحی آ رہی ہو۔ کوئی روشنی ظاہر ہو رہی ہو۔ پھر کوئی نبی آنے والا ہو۔ اور جبہ جدِ لوہ نبی کے منتظر ہوتے۔ اور لوگوں کو دعویٰ کرنے کا موقع ملتا۔ لیکن ایسا اس لئے نہ ہو۔ کہ مسلمانوں کا اجتماعی طور پر ایمان اور عقیدہ تھا۔

”الیوم اکملت لکم دینکم الح“

علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑے پتے کی بات کہی ہے جو بڑے سے بڑا مشکمہ اور فلسفی جتنا تو اس کو زیب دیتی، بہت خوب بات کہی ایسی بات کہ اس کی شن میں ایک چوری کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دین و شریعت تو قہر ہے کتاب و سنت سے دین و شریعت کی بقاء اور دین و شریعت کا استمرار اور وجود مرہوط ہے۔ کتاب و سنت سے، جب تک کتاب و سنت ہی دین باقی ہے، دین و شریعت باقی ہے۔ لیکن امت کی بقاء ختم نبوت کے عقیدے سے ہے۔ امت امت اس وقت تک ہے جب تک کہ ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رہا تو یہ امت امت نہیں۔ پھر امت نہیں امتیں جنم لیں گی۔ امتیں بھی کیا کروہ جماعتیں نہیں۔ اور ٹھیل تماشہ دوبہ کا۔ آج کوئی اس کو نہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اردو میں وحی آ رہی ہے، کوئی بدو کر رہا ہے۔ میرے پاس ہندی اور انگریزی میں باری باری وحی آتی ہے یہاں تک کہ ایک شہر سے کئی کئی نبوت کے دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس میں منافست چل جائے گی، کسی کا دعویٰ زیادہ موثر ہوتا ہے کسی کے دعویٰ پر کتنے زیادہ لوگ بنیں گے۔ اس کے نتیجے میں ہماری توانائیاں، ہماری طاقت و زور۔ ہمارا ذہن و دماغ، ہماری ذہنی قیمت و حمیت ہمارا دینی فکر و عمل، بجائے تعلیم کے بجائے دین کی دعوت دینے کے اور اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں ملنے کے اپنی خود ساختہ تعلیمات کی اشاعت اور اپنے بنائے ہوئے دین کی دعوت میں لگیں گی۔

امت محمدیہ کی بقا ختم نبوت پر ہے

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ
بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من
يضلله فلا هادي له، و يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
و يشهد ان سيدنا و نبينا مولانا محمد ﷺ عبده و رسوله صلى الله عليه
و على اله و اصحابه و ذرياته و اهل بيته اجمعين و من تبعهم باحسان الى
يوم الدين و سلم تسليماً كثيراً. اما بعد!

تقریر کو جاری رکھتے ہوئے حضرت مولانا نے فرمایا، یہ جلسہ جس میں اتنے مختلف قسم کے
مؤقرین، صراور ایسی عظیم شخصیتیں اور مختلف عالم اسلامی کی نمائندے شریک ہوئے ہیں، یہ جلسہ
بروقت بھی ہو رہا ہے اور بر موقع بھی ہو رہا ہے۔ حقیقت میں دین کے لئے جو سب سے بڑا
خطرہ ہو سکتا ہے وہ دعوائے نبوت ہے اور حضور ﷺ نے فرمایا ہے یحمل هذا العلم من كل
خلف عدوله یفون عنه انتھال المظلمین و تاویل الجاہلین، و تحریف العالین
یہ مجزائہ الفاظ ایک نبی ہی کہہ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس دین کو ہمیشہ بچائے۔ ”اتحاد المبطلین“ اہل
باطل کے دعوے سنئے کہ ہم نبی ہیں، ہم مہدی ہیں، ہم مبعوث ہیں اور تاویل الجاہلین اور جاہلوں
کی تاویل سے اور ”تحریف الغالین“ غلو پسندوں کی تحریف سے یہ الفاظ نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ
سکتا، نہ کوئی بڑے سے بڑا مؤرخ کہہ سکتا ہے نہ کوئی بڑے سے بڑا دین کا مبصر کہہ سکتا ہے، یہی
پوری مذہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ تمنا مذہب کو ایسے فتنے پیش آئے اور ایسی آزمائشیں پیش آئی
ہیں، یا تو ”اتحاد المبطلین“ ہے کہ اہل باطل نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں، ہم مبعوث ہیں، ہم
خدا کی طرف سے مامور ہیں، یا پھر جاہلوں کی تاویل اور غلو پسندوں کی تحریف ہے۔

اس موقع پر مولانا نے علامہ اقبال کا ایک مقولہ سنایا جو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی زبان
سے کیسے نکلا، یہ تو بڑے سے بڑا، متکلم اسلام کی زبان سے نکلنے والی چیز تھی، امام ابو الحسن اشعری

یا ابو منصور ماتریدی کہتے یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا حافظ ابن قیم کہتے تو کوئی قیاس نہ دیتا، نبیوں نے پوری بات کہہ دی کہ دین کی بناءً اپنی شکل پر قائم رہنا دین و شریعت کا باقی رہنا، کتاب و سنت سے ساتھ مربوط ہے مگر امت کی بناءً کا دار و مدار ختم نبوت پر ہے، ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تو امت باقی نہیں، دین تو باقی رہے گا، کتاب و سنت میں اب کوئی تحریف نہیں ہوسکتی، کتاب و سنت ازلی ہے اور دائم ہے دین کے لئے اسلام کے لئے، اب کوئی خطرہ باقی نہیں، ۱۰، العلوم مند و العلماء کا یہ کتاب لا اکتب خاتمہ ہے ”کتاب خانہ شبلی“ اس کو دیکھ لیجئے اس میں ایک ۱۲۰ ہزار کتابیں ہیں، اور پھر ممالک عربیہ کا کیا کہنا، دمشق کے کتاب خانہ ظاہر یہ کا کیا کہنا اور پھر استنبول کے اسلامی کتاب خانہ کا کیا کہنا، تو جہاں تک دین کے اپنی اصلی شکل میں باقی رہنے کا سوال ہے اس کے لئے کوئی خطہ نہیں ہے اس لئے کہ کتاب و سنت محفوظ ہے، کوئی تاویل نہیں، تحریف نہیں، کتاب اللہ میں آج تک نہ تحریف ہوئی ہے اور نہ ہوسکتی ہے، نہ اس کی کامیابی میں کوئی اندیشہ ہے، اور اسی طریقہ سے سنت کو دیکھ لیجئے، جن ستہ و دیکھ لیجئے پھر حدیث کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، ایک پورا شعبہ صرف حدیث کا ہوگا۔

لیکن جو خطرہ امت کے لئے بحیثیت امت کے ہے، امت کے صاحبِ پیغمبر امت کے اور نبوت و ہندہ رہنا، وہ ہے ختم نبوت، امت کی حیثیت سے باقی رہنا مربوط ہے، وابستہ بلکہ مشروطی ہے عقیدہ ختم نبوت سے ساتھ، اگر ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے، تو پھر یہ امت اپنی شکل میں موجود ہے، اپنی ملکیت کے ساتھ آفاقیت کے ساتھ اپنے دوام کے ساتھ، اور اپنے تحفظ کے ساتھ، اور اپنے پیغمبر کے ساتھ، لیکن خدا نخواستہ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تو پھر جدِ جَدِ مدین نبوت کھڑے ہوں گے میں نے براہِ راست انگریزی کتابیں پڑھی ہیں جن کو پادریوں نے لکھی ہیں مسیحیت کے بڑے فاضلوں نے اور مؤرخوں نے انھیں کہ قرونِ وسطیٰ اور مہدِ رسالت سے پہلے کے مسیحی علماء پادری سر پکڑ کر رو رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، جلدِ جَدِ نبوت کے مدعی پیدا ہو رہے ہیں یہاں ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ ہم مسیح ہیں ایک وہاں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مسیح ہیں کس کس کا مقابلہ کریں، کہاں کہاں دوڑیں، اس طرح ہم اس عالم آشوبِ فتنہ کا مقابلہ کریں۔

امت کا باقی رہنا مشروط ہے ختم نبوت کے عقیدے سے ورنہ یہ اذان، اذان نہ رہے

گی۔ نماز میں یہ الفاظ بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تب یہ پانچ وقت دن نمازیں رتنے کا اطمینان ہے نہ قرآن مجید کا اپنے اصلی حروف و نقطے کے ساتھ باقی رتنے کا پورا اطمینان نہ، نہ دینی تعلیمات کے باقی رتنے کا اطمینان ہے، پھر امت پچاس امتوں میں سینکڑوں امتوں میں کثرت سستی ہے، اس کا جو تحفظ ہے عقیدہٴ تہمت نبوت سے ہے۔

اس اجتماع میں ایسی موقر شخصیتیں ایک مختلف انعام اور مختلف اتومیت، مختلف اللغات، مختلف الجہات علماء اور رہنما شریع ہیں، یہ بالکل یہ وقت دور ہے اس وقت سنِ ضرورت ہے کہ یہ فتنہ سر نہ اٹھانے پائے اور اس سر اٹھانے تو اسلام کی خاتمت کے سامنے نہ اٹھائے ان کا سر جھکا دیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ بالکل یہ موقع ہو رہا ہے۔

اب مجھے چند لفظ کہہ لینے دیجئے کہ یہ برصِ اپنی تیج جگہ پر ہو رہا ہے کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے قادیانیت کے مطالعہ کا تفصیل سے موقع ملا۔ اور عربی میں ”القادیانی و القادیانیہ“ کے نام سے مستقل کتاب لکھنے کا موقع ملا۔ اُمید ہے مختلف عربی ممالک میں اس سنی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں اردو میں بھی آئی ہے اور انگریزی میں بھی آئی ہے، میں نے اس کتاب کے سلسلے میں مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نے سب سے زیادہ صراحت کے ساتھ اپنی نبوت کا دعویٰ جس کتاب میں کیا ہے، وہ اس عربی رسالہ میں کیا ہے۔ (معلوم نہیں کہ انہوں نے خواہ اس کو لکھا ہے یا کسی نے لکھو یا ہے) اس میں عربی ندرتیں بھی ہیں، اور کمزوریاں بھی، ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اس میں انہوں نے اتنی صفائی کے ساتھ دعویٰ کیا کہ خدا کا نبی ہوں، میں صاحب رسالت ہوں، میں صاحب نبوت ہوں اس کا نام ”تحفۃ الندوة“ رکھا اس لئے کہ ندوہ کا اجلاس امرتسر میں ہو رہا تھا، بڑے بڑے چوٹی کے علماء وہاں موجود تھے تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اور رسالہ لکھا کہ ندوہ کے علماء اور قادیانیت کے سامنے پیش کیا جائے تو انہوں نے اس کا نام ”تحفۃ الندوة“ رکھا تو ہم آج ایک ”تحفۃ الندوة“ پیش کر رہے ہیں ہم اس جلسہ کے ذریعہ سے اس جلسہ کی شکل و صورت میں ایک مخلصانہ ”تحفۃ الندوة“ پیش کر رہے ہیں، اور یہ جلسہ اس حیثیت سے بھی یہاں مناسبت ہے کہ ندوہ ایک عالمی اور ایک نمائندہ مرکز ہے، علومِ اسلامیہ کا عربی زبان کا فکر اسلامی کا اور خود ہمارا شہر بھی بڑا ایک علمی ادبی مرکز رہا ہے پھر ہندوستان علمی اور سیاسی طور پر بڑا مرکز ہے۔

اس طرح سے یہ برموقع بھی ہو رہا ہے وقت کی ایک ضرورت بھی ہے میں نے جب ”اقتادیانی و اقتادیانیہ“ لکھی تو اس وقت میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت مرزا صاحب موجود نہیں تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے بیٹے۔ مرزا بشیر الدین محمود موجود تھے، ان کو میں نے یہ کتاب لاہور سے بھیجی اور اس پر لکھا کہ ”تحفۃ المندوہ“ کے جواب میں، تاخیر کی معذرت کے ساتھ کہ وہ بہت پہلے کی بات ہے اتنے دنوں کے بعد میں جواب دے رہا ہوں، الحمد للہ وہ کتاب بہت مقبول ہوئی، بہر حال میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں، اپنے سامعین کرام کو کہ آج آپ نے ایک وقت میں ایک جگہ پر اتنی مبارک شکلیں دکھائیں، عالم اسلام کے اتنے نمائندے دیکھے اور میں صفائی سے عرض کرتا ہوں کہ حرم کا تحفہ بھی یہاں آ گیا ہے، آپ کے شہر میں خود حرم کا تحفہ آ گیا۔ وہاں کے شیخ احرم وہاں کے سب سے بڑے امام شیخ محمد بن عبد اللہ اسبیل، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔ اور حقیقت میں وہی صدر ہیں میں نے عرض کر دیا تھا کہ ان کی موجودگی میں کسی کو صدارت کا استحقاق نہیں ہیں اس کا اعان ہو گیا بہر حال وہ معنوی طور پر اور فکری طور پر اور احترام کے لحاظ سے وہی صدر ہیں۔

اسی طرح مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) نے امام شیخ محمد اصیام بھی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ بھی اس اجلاس کی ایک خصوصیت ہے کہ بیت اللہ الحرام اور مسجد اقصیٰ کے امام دونوں ایک جہدِ نبی ہیں واللہ الحمد۔

ختم نبوت انعام خداوندی اور امت اسلامیہ کا امتیاز ہے

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه اجمعين

ختم نبوت انعام خداوندی اور ملت اسلامیہ کا امتیاز ہے:
یہ عقیدہ کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ خدا کے آخری پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں اور یہ کہ اسلام خدا کا آخری پیغام اور زندگی کا مکمل نظام ہے، ایک انعام خداوندی اور موبہت الہی ہے، جس کو خدا نے اس امت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔
اس سلسلہ میں ایک واضح اور سرح اعلان قرآن مجید کی حسب ذیل آیت ہے
ماکان محمد اباً احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
”محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، البتہ اللہ کے رسول ہیں اور (سب) نبیوں کے ختم پر ہیں۔“

خاتم اور خاتم دونوں کے معنی لغت میں آخر کے ہیں:
خاتمہم وخاتمہم ای آخرہم (لسان العرب)
خاتم السیین ای آخرہم (تاج العروس فی شرح القاموس)
خاتم السیین وخاتم السیین لانہ ختم السوة ای تمہا بمجینہ (مفردات راغب اصفہانی)

هو الذی ختم السوة بمجینہ (تاج العروس)

خاتم النبیین ای آخر الانبیاء (کشاف)

والمعنی أنه لانی أحد بعده (بحر)

خاتم النبیین بفتح التاء ای آخرہم (معالم التنزیل)

هذه الایة نص فی أنه لابی بعده وبذلك وردت الأحادیث المواترة

عرفہ (۹ ذی الحجہ) اور روز جمعہ۔

ذہنی انتشار سے حفاظت:

اس عقیدہ کے اسامہ کو انتشار پیدا کرنے والی اور طے کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے والی تحریکات اور عقائد کا شکار ہونے سے بچایا جوتا رہتا۔ اس میں سبیلِ وحدت و وحدانیت سے متعلق ترین رقبہ میں وقتاً فوقتاً سرانجام پاتی رہتی ہیں۔ اس عقیدہ کا فیض تھا کہ اس میں مدنیاتِ نبوت اور رفیقین میں کا پانزویہ انفرادیت کے محفوظ رہا۔ جوتا رہتا تھا کہ مختلف عقائد اور مذہبوں کے مختلف عقائد میں پیدا ہوتے رہے۔ "نقشہ نبوت" کے اس حصہ کے اندر یہ بات ان مدعیوں کی دست برد اور یورش سے محفوظ رہی جو اس عقیدہ کو بدستور یہ کیا جس نے بچا چاہتا تھا اور وہ ان تمام مسزمتوں اور خطرناک عقائد کا مقابلہ کرتی جن سے کسی عقیدہ کی وحدت اس سے پہلے محفوظ نہیں رہتی۔ اور تے طویل مدت تک اس عقیدے اور اعتقاد کی وحدت و یگانگی قائم رہی۔ اس عقیدہ اور یہ حصہ نہ ہوتا تو یہ امت واحدہ ایک صدیوں میں تسمیر ہو جاتی جن میں سے ہر امت کا روحانی سرزمین ہوتا، یعنی متہذیب سر۔ شہد ایک ہوتا، ایک کی الگ تار تار ہوتی۔ ہر ایک کے مفاد اور مذہبی پیشوا اور مقتدا ہونے، ہر ایک کا ایک ماضی ہوتا۔

نقشہ نبوت کا زندگی اور تمدن پر احسان

عقیدہ نبوت و حقیقتِ نبوت انسانی کے لیے یہ طرفہ تیز رہا کہ اس سے نہ صرف انسانی زندگی میں بے شمار احسان ہوئے بلکہ اس سے انسانی زندگی میں بے شمار احسان ہوئے۔

ہے، جوہ انسان کے سامنے اپنی طاقتوں کو صرف کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، وہ انسان کو اپنی جدوجہد کا حقیقی میدان اور رخ بتاتا ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو تو انسان ہمیشہ تذبذب و ہمتاوی کے عالم میں رہے گا۔ وہ ہمیشہ زمین کی طرف دیکھنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے مستقبل کی طرف سے غیر مطمئن اور متشکک رہے گا۔ اس وہ مرتبہ بن گیا جس شخص یہ بتائے گا کہ فلان انسانیت اور رونما آدم ابھی تک نامکمل ہے۔ اب وہ بڑبڑ و بارے مکمل ہوا۔ اور وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ جب اس وقت تک نامکمل رہا تو آئندہ کی کیا ضمانت ہے؟ اسی طرح وہ بجائے اس کی آبیاری اور اس کے پھول اور پھولوں کے متعمق ہونے کے لئے باغبان کا منتظر رہے گا۔ جو اس کو برگ و بار سے مکمل کرے۔

علامہ اقبال نے یہ حکیمانہ و مبصرانہ بات کہی ہے کہ ”دین و شریعت کی بقا، تو کتاب و سنت سے ہے۔ لیکن امت کی بقا، ختم نبوت کے عقیدہ سے وابستہ ہے اور یہ امت جب ہی ایہ امت ہے جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے اور یہ عقیدہ رستہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔“

قادیانیت کی جسارت اور جدت:

اسلام کے خلاف وقوع فوجی تحریکیں انھیں، ان میں قادیانیت کو خاص امتیاز حاصل ہے، وہ تحریکیں یا تو اسلام کے نظام حکومت کے خلاف تھیں یا شریعت اسلامی کے خلاف۔ لیکن قادیانیت درحقیقت نبوت محمدی کے خلاف ایک سازش ہے۔ وہ اسلام کی ابدیت اور امت کی وحدت کو چیلنج ہے۔ اس نے ختم نبوت سے انکار کر کے اس سرحدی خط کو بھی عبور کر لیا جو اس امت کو دوسری امتوں سے ممتاز و منفصل کرتا ہے اور جو کسی مملکت کے حدود کو تجاوز اور حد و فصل بنانے کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔

ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اپنے ایک انگریزی مضمون میں جو ہندوستان کے مشہور اخبار اسٹینس میں شائع ہوا تھا، بڑی خوبی سے قادیانیت کی اس جسارت اور جدت کو واضح کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

”اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے، جس کے حدود مقرر ہیں، یعنی وحدت الودیعت پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور رسول کریم ﷺ کی ختم رسالت پر ایمان، دراصل یہ آخری یقین ہی وہ

حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے، اور اس امر کے لئے فیصلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں؟ مثلاً برہمن سماج والے خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم ﷺ کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں لیکن انہیں ملت اسلامیہ شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ قادیانیوں کی طرح وہ انبیاء کے ذریعہ وحی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم ﷺ کی ختم نبوت نہیں مانتے، جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جسارت نہیں کر سکا، ایران میں بہانیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہے اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحیثیت دین کے خدا کی طرف سے ظاہر ہوا نیک اسلام۔ نیشیت سوسائٹی یا ملت کے رسول کریم ﷺ کی شخصیت کا مہربون منت ہے، میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے صرف دو راہیں ہیں، یہ وہ بہانیوں کی تقلید کریں، یا ختم نبوت کی تاویلوں و چھوڑ کر اس اصول کو پورے مفہوم کے ساتھ قبول کریں، ان کی جدید تاویل محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقہ اسلام میں ہو کہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔

یہ دین چونکہ آخری عالمیہ دین ہے اور یہ امت آخری امت ہے، اس لئے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ دنیا کے مختلف انسانوں اور مختلف زمانوں سے اس امت کا وہاں طرہ ہے گا۔ اور ایسی کشمکش کا اس کو مقبلہ رہنا ہوگا جو کسی دوسری امت کو دنیا کی تاریخ میں پیش نہیں آئی، اس امت کو جو زمانہ دیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ پراثر خیرات اور پراز انقلابات ہے اور اس کے حالات میں جتنا تنوع ہے وہ تاریخ کے کسی گذشتہ دور میں نظر نہیں آتا۔

اسلام کی بقاء اور تسلسل کے لئے غیبی انتظامات:

ماحول کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لئے اور مکان و زمان کی تبدیلیوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے دو انتظامات فرمائے ہیں ایک تو یہ کہ اس نے جناب رسول اللہ ﷺ کو ایسی کامل و مکمل اور زندہ تعینات عطا فرمائی ہیں جو ہر کشمکش اور ہر تبدیلی کا باسانی مقابلہ کر سکتی ہیں، اور ان میں ہر زمانہ کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے، دوسرے اس نے اس کا ذمہ دیا ہے (اور اس وقت تک کی تاریخ اس کو شہادت دیتی ہے) کہ وہ اس دین کو ہر دور میں ایسے زندہ اشخاص عطا فرما رہے گا جو ان

تقدیمات و زندگی میں منتقل کرتے رہیں۔۔۔ ورنہ گویا انفرادی اس میں کوتاہی اور اس امت و سرزمین رحمت کے اس زمین میں یہ اشخاص کے پیدا کرنے کی جو صلاحیت اور طاقت ہے اس کا اس سے پہلے کی دین سے اٹھنا نہیں ہو۔ اور یہ امت تاریخی مہم میں جیسی مہم نئی نہایت ہوئی ہے، دنیا کی قوموں اور امتوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، یہ محض اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ تقدیر خداوندی ہے کہ جس دور میں اس صلاحیت و قوت سے آدمی کی ضرورت، اور زہر و دوس تریاق کی حاجت تھی وہ اس امت کو عطا ہوا۔ (۱)

ادیان سابقہ میں دعویٰ داران نبوت کی کثرت:

یہودی اور مسیحی تاریخ کو پڑھنے والا اس بات کو صاف طریقہ پر دیکھتا ہے کہ مدعیان نبوت کثرت سے پیدا ہوتا یہودی، یہاں سے اپنے حقدار میں اور مسیحی دنیا سے اپنے حقدار میں یہ نظیر اشخاص زماں اور فتنہ بن ہوا تھا۔ یہ ان کے سے ایک زبردست بحران (CRISIS) و راکب اہم مسئلہ (PROBLEM) کی حیثیت رکھتا ہے۔ بندہ کو سب سے پہلے اس کی طرف توجہ ملے۔ مدعیان نبوت کے درجے بلند ہوئے۔ ان کی تحریرات منعطف ہوئی، کہ انہوں نے یہ سیرت افروز طریق نکلتے ہیں کہ تقدیر نبوت اس امت کا صواب الیاز اور اس امت میں نعمت غنیمی ہے۔ مدعیان نبوت اس امت کو یہ نظیر اشخاص نعمت مطلقہ ملی گئے کہ نعمت نبوت کا تقاضا ان پر آیا، مہیا کیا گیا وہ بتیاریا کہ اب تمہیں بار بار وحی کے انتظار میں آسمان کی آیتیں نہیں ملے گی۔ میں نے صرف ایسا ہی تمہاری اور صلاحیتیں زمین کو۔ (جس میں

جعل سازوں کی سازشوں کا شکار ہونے سے بچا لیا۔

بندہ نے اسی روشنی میں یہودیت اور مسیحیت کی تاریخ براہ راست پڑھنی شروع کی تو اس نے دیکھا کہ یہودی اور مسیحی علماء سر یکا کر (اور اس میں مبالغہ یا غلط بیانی نہیں) رو رہے ہیں، اور اس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، کہ ہم کیا کریں؟ عجیب مصیبت ہے روز ایک نیا مدعی نبوت پیدا ہوتا ہے اس کو صادق و کاذب ثابت کرنے کے لئے کوئی پیمانہ چاہئے اور وہ بھی ایسا ہوتا چاہئے کہ جو سب کی سمجھ میں آئے، ہماری طاقت اور ذہانت اس میں صرف ہو رہی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ فلاں جعلی مدعی نبوت ہے، فلاں دجال و کذاب ہے، صدیوں تک یہودی اور مسیحی دنیا اس آزمائش میں مبتلا رہے ہیں۔

یہاں معتبر یہودی و مسیحی مآخذ کے صرف دو اقتباس پیش کئے جاتے ہیں، امریکی برطانی حیوش ہسٹاریکل سوسائٹی کا ایک فاضل رکن (ALBERT M. SAYMSON) البرٹ ایم سائمن انسائیکلو پیڈیا مذہب و اخلاق میں لکھتا ہے۔

”یہودی حکومت کی آزادی سلب ہو جانے کے بعد پچھلی چند نسلوں تک بہت سے خود ساختہ مسیحاؤں کا ذکر یہودی تاریخ میں ملتا ہے، جلاوطنی کے، ایک تین زمانوں میں امید اور خوشخبری کے یہ پیغام بر، خود ساختہ قائدین کی حیثیت سے یہودیوں کے دین (جہاں سے ان کے آباء و اجداد نکال باہر کئے گئے تھے) واپس لے جانے کی امیدیں دلاتے رہتے تھے، اکثر اوقات اور خصوصاً قدیم زمانہ میں ایسے ”مسیح“ ان مقامات پر اور ایسے زمانہ میں پیدا ہوتے تھے، جہاں یہود پر ظلم و ستم انتہا کو پہنچ جاتا تھا، اور اس کے خلاف بغاوت کے آثار پیدا ہو جاتے تھے، اس قسم کی تحریکیں عموماً سیاسی نوعیت کی حامل ہوا کرتی تھیں خصوصاً بعد کے زمانہ میں تو تقریباً ہر تحریک کا یہی رنگ تھا۔ اگرچہ یہ تحریکیں مذہبی عنصر سے ہم عاری ہوا کرتی تھیں لیکن اکثر ان کے بانی بدعت کو فروغ دے کر اپنی سیاست کا دائرہ اور اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یہودیت کی اصل تعلیمات کو بہت نقصان پہنچتا تھا نئے نئے فرقے جنم لیتے اور پھر بالآخر مسیحیت یا اسلام میں ضم ہو جاتے تھے۔“

”ان جھوٹے نبیوں کے ظہور نے جو ”وہابی حکمت“ (SUPERIOR WISDOM) کے مدعی ہوتے تھے بہت جلد بے اعتمادی پیدا کر دی اور کلیساؤں اور ان کے رہنماؤں کو اس

خطرہ کا احساس دلایا جو ان کی فداح و بہبود کے گرد منڈلا رہا تھا۔ تاہم ابھی کوئی ایسا تادیبی طریقہ وجود میں نہیں آیا تھا جو جانا پہچانا بھی ہوتا، اور ان مکاروں کا زور بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جنہیں یہ دعویٰ تھا کہ خدا ان سے کلام کرتا ہے اور ان پر بذریعہ وحی اپنی راز بائے سہستہ منکشف کرتا ہے، ابھی تک ایسا کوئی معیار نہیں دریافت ہو پایا تھا جس کے ذریعہ ان مدعیان روحانیت کی صداقت کا امتحان لیا جاسکتا۔

”والو الدات عموما فی سائر الامہات مطلقات کن ا و غیر مطلقات وان كانت مطلقة ففقه الرضاع ایضا مستحقة بطاهر الآية“، شریعت اسلامی کے یہ قوانین کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بلکہ قوانین شریعت سے تھوڑی سی واقفیت رکھنے والا بھی انہیں جانتا ہے، پھر معلوم نہیں کیوں اور کن اسباب و مصالح کی بناء پر عدالت کے موجودہ فیصلہ کو ”شریعت کی شکست“ اور ”یکساں سول نوڈ کے نفاذ کی طرف ایک قدم“ قرار دیا جا رہا ہے، ایسا کہنے یا سمجھنے والے اسلامی شریعت سے جہالت یا عداوت کا ثبوت دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔

پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ قوانین صرف فقہی عربی کتابوں میں ملتے ہوں، اردو، ہندی، یہ مقدی اور علاقہ قبی دیگر زبانوں میں نہ ہوں، کیونکہ مسلم پرسنل بورڈ کے قیام کے بعد سے تو اردو، ہندی میں بھی مختلف مسلم حقوق و اداروں، خاص طور سے بورڈ کی طرف سے مختلف زبانوں کے اندر بہ خصوص شاہ بانو بیس کے بعد ”پرسنل لا“ (اسلام کے عائلی نظام) پر اتنا ترقی لے کر پہنچ رہا ہے کہ ہو چکا ہے کہ کم از کم کسی جو یہ حقیقت کے لئے ناواقف رہنے کا کوئی معقول مدد باقی نہیں رہ گیا ہے، خود بندہ کے قلم سے اس درمیان ایک مفصل کتاب ”معاشرتی مسائل“ (جس سے نصف درجن سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں) اور کئی کتابچے جن میں ”مسلم پرسنل لا اور عورت کے حقوق“ بھی ہے، نیز تقریباً نصف درجن مضامین، ملک کے مختلف موقر جرائد و رسائل میں اس موضوع پر شائع ہو چکے ہیں جن میں لکھنؤ کا مشہور و موقر اخبار ”قومی آواز“ بھی شامل ہے۔ قومی آواز ۱۲۔۱۱۔۱۹۹۵ء کی اشاعت میں ایڈیٹوریل والے صفحہ پر بندہ کا ”یونیفارم سول کوڈ اور مسلم پرسنل لا“ کے عنوان سے ایک تفصیلی مضمون شائع ہو چکا ہے، اس کا

ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

”شوہر سے ملحدگی کے بعد بھی، اگر وہ طلاق کے ذریعہ ہوتی ہے، تو پہلے حصہ (عدت کے دوران) نفقہ شوہر پر ہی رہتا ہے، اگر طلاق دینے والے شوہر سے مطلقہ کے بچے بھی ہیں تو جب تک دودھ پینے یا پرورش و نگرانی کے لئے ماں کے محتاج رہیں گے اس وقت تک نہ صرف ان بچوں کا بلکہ انہیں دودھ پلانے (اور نگرانی کی غرض سے پابند رہنے) والی اس مطلقہ کا پورا خرچ بھی اسی (طلاق دینے والے) پر رہے گا یہیں سے اس پروپیگنڈے کی تردید بھی نکل آتی ہے۔“ مطلقہ عورت بچوں کو لئے ماری ماری پھرتی ہے۔ ماں قانونِ شریعت سے ناواقفیت یا بے مملکتی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو جائے تو اس میں قانونِ شریعت و انزامِ دین زیادتی ہوگی۔“

یہ مضمون اسلاف کے ساتھ ”تعمیمِ حیات“ میں بھی شائع ہوا اور ملک کے دیگر رسائل، اخبارات میں نقل ہوا (مثلاً رسالہ ”بانی“ نئی دہلی میں) اور ”ساز“، ”نگار“، ”قیب“، ”پھولاری“، ”شرفِ پٹنہ“، ”بال اذان“، ”آئینہ وغیرہ“ میں شائع ہوا اور اسے پمفٹ کی شکل میں شائع کر کے مختلف مجالس و اجتماعات میں تقسیم کیا گیا (جن میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر ہونے والے بعض اہم اجتماعات مثلاً دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ”مجلسِ منتظمہ“، پرسنل لاک، ”مجلسِ مدینہ“ وغیرہ بھی شائع ہیں۔) نیز بہت سے لوگوں کو مذاک سے بھیجا گیا۔

مدعوہ ازس تقریباً ہر دینی حلقہ سے (جس میں امارتِ شرعیہ بہار و اڑیسہ کا نمایاں حصہ ہے۔) مسلم پرسنل لا، یعنی شریعت کے عائلی قوانین کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم ہونے کے بعد ہے۔ اسلامی عائلی قوانین کے تحریف اور اس پروپیگنڈے کے توڑ کے لئے براہِ تحریری، تقریری کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان کے باجود علماء کو یہ الزام دینا کہ ”انہوں نے عوام کو ناواقف رکھا“ یا تو ناواقفیت پر مبنی ہے یا پھر علماء کو الزام دینے کے ”فیشن“ کی پیروی ہے، جو آج کل دلچسپ مشغلہ کے طور پر بعض حلقوں میں رائج ہے۔

”قادیانیت“ کا وجود اور اس کا اصل محرک و سرپرست

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين
وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد.

علمی اور تاریخی حیثیت سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ قادیانیت فرنگی سیاست کے نطن سے وجود میں آئی ہے صورت یہ ہے کہ انیسویں صدی کے ربع اول میں ہندوستان کے مشہور و معروف مجدد حضرت سید احمد شہید (۱۲۳۶ھ-۱۸۳۰ء) نے جہاد کی تحریک چلائی اس سے مسلمانوں میں جہاد اور قربانی کی آگ بھڑک اٹھی، ان کے سینوں میں اسلامی شجاعت اور حوصلہ مندی موجزن ہوئے لگی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں سر ہتھیلیوں پر لئے ہوئے اس تحریک کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے، جس کی سر سر میں برطانوی حکومت کے لئے پریشانی اور تشویش کا باعث تھیں۔

معتبر تاریخی روایات اور معاصر باخبر شخصیتوں کی شہادت ہے کہ سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیعت و توبہ کرنے والوں کی تعداد ۳۰ لاکھ تھی اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ۴۰ ہزار پہنچتی ہے، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں برطانوی اقتدار قائم ہونے کے خطرہ کا سب سے پہلے احساس (سلطان پٹوشہید ۱۲۱۳ھ-۱۷۹۹ء کے بعد) انہیں کو اور ان کی جماعت کو ہوا ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ سے (جس کو غدر سے تعبیر کیا جاتا ہے) بہت پہلے ان کو اس خطرہ کا مقابلہ کرنے اور ملک کو اس سے بچانے کی ضرورت کا احساس ہوا۔ انہوں نے اس وقت کے مہاراجہ گوالیار دولت راؤ سندھیا اور ان کی وزیر ہندو راؤ کو جو خط لکھا اس میں صاف طور پر تحریر فرمایا:-

”یہ بیگانگان، بعید الوطن و تاجران متاع فروش“ ہمارے ملک پر قابض ہوئے جارہے ہیں، آئیے ہم آپ مل کر ان کا مقابلہ کریں اور ملک کو اس خطرہ سے محفوظ کریں پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ کون سی ذمہ داری کس کے سپرد کی جائے، اور کس کو کیا اختیار دیا جائے۔“

انگریزی اقتدار کا مقابلہ کرنے میں بھی بہت بڑا ہاتھ ان کی جماعت کے مجاہدین کا تھا۔
واقفین جانتے ہیں کہ اس بیعت سے عقیدہ کی صحیح، توحید خالص، اتباع سنت عمل
بالشریعت اور تزکیہ نفس کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ اور عزم بھی واضح اور طاقت و طریقہ
پر پیدا ہوتا تھا۔

اس کی ایک مثال اور ثبوت یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے افواج کے کمانڈر جرنل بخت خان
جن کے سپرد خاص طور پر انگریزی افواج سے جنگ اور مقابلہ کی ذمہ داری تھی، کہتے ہیں کہ میں
جب سید صاحب کے مشہور اور جلیل القدر خلیفہ مولانا کرامت علی جونپوری سے بیعت ہوا تو
انہوں نے بیعت کے دوران مجھ سے یہ وعدہ بھی لیا کہ میں افواج سے جنگ بھی کروں گا۔

ہندوستان میں نوخیز انگریزی اقتدار کے اس جماعت کے مجاہدین سے خوف و خطر کا
اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ۲ مئی ۱۸۶۳ء کو انبالہ عدالت میں انگریز جج ایڈورڈس نے مولانا تاج
علی عظیم آبادی مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولوی محمد جعفر تھانیسری اور مولانا عبدالرحیم صدیق
پوری کو حکومت انگریز کے خلاف سازش اور جدوجہد کی بناء پر پھانسی دیئے جانے کا حکم سنایا،
لیکن یہ حکم سن کر ان کے چہرے پر ایسی مسرت ظاہر ہوئی کہ مجمع دیکھ کر حیران رہ گیا، جب ایک
انگریز افسر نے اس کی وجہ دریافت کی اور کہا کہ ”میں نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا کہ پھر سی
کا حکم سنایا جائے اور پھانسی پانے والے ایسے خوش اور مطمئن ہوں۔“ اس پر مولوی محمد جعفر
صاحب نے جواب دیا کہ ہمیں اس کی خوشی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہادت کی نعمت
نصیب فرمائی، تم بے چاروں کو اس کا مزہ کیا معلوم؟ دوسرے دونوں ملزموں نے بھی اسی مسرت
کا اظہار کیا پھر بھی ان چاروں ملزموں کے مسرت و بشاشت کا یہی حال تھا۔

انگریز ان قیدیوں کے سرور و نشاط کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے، اور ان سے پوچھتے کہ تم
موت کے دروازہ پر ہو، اور کچھ دن میں تم کو پھانسی ہونے والی ہے، لیکن تمہارے اوپر اس کا کوئی
اثر ظاہر نہیں ہوتا، وہ جواب دیتے ہیں کہ اس شہادت کی وجہ سے جس کے برابر کوئی نعمت و
سعادت نہیں، یہ حضرات کچھ عرصہ پھانسی گھر میں رہے اور انگریز حکام کے لئے یہ مسئلہ ایک
معمہ بن گیا، بالآخر ایک دن انبالہ کا حکم ضلع (ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ) جیل میں آیا اور اس نے
ان تینوں کو خطاب کر کے کہا:-

”اے باغیو! چونکہ تم پھانسی کے خواہش مند ہو اور اس کو راہ خدا میں شہادت سمجھتے ہو اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنی دلی مراد کو پہنچو اور خوشی سے ہم کنار ہو، اس لئے ہم پھانسی کا حکم تبدیل کر کے تم کو جزائرِ اندمان میں عمر قید (جس دوامِ بغور در یائے شور) کی سزا دیتے ہیں۔“

مولانا یحییٰ علی نے چار سال کے بعد جزائرِ اندمان کے پورٹ بلیر میں وفات پائی، مولوی محمد جعفر تھانیسی ۱۸ سال قید بامشقت کے بعد رہا ہوئے، مولانا احمد اللہ صاحب رہا ہو کر ہندوستان آئے۔

اور کچھ عرصہ کے بعد سوڈان میں شیخ محمد احمد سوڈانی نے جہاد اور مہدویت کا نعرہ بلند کیا جس سے سوڈان میں برطانیہ کا اقتدار زلزل میں آیا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ چنگاری اگر بھڑک اٹھی تو قابو میں نہیں آئے گی اور پھر سید جمال الدین افغانی کی تحریک اتحاد اسلامی کو اس نے پھیلنے اور مسلمانوں میں مقبول ہوتے دیکھا، انگریزی حکومت نے ان سب خطرات کو محسوس کیا، اس نے مسلمانوں کے مزاج و طبیعت کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ان کا مزاج دینی مزاج ہے، دین ہی انہیں گرماتا ہے اور دین ہی انہیں ٹھنڈا کر سکتا ہے، لہذا مسلمانوں پر قابو پانے کی واحد شکل یہ ہے کہ ان کے عقائد پر اور ان کی دینی میلان اور نفسیات پر قابو پا جائے۔ مسلمانوں کے مزاج میں درخور حاصل کرنے کے لئے دین کے سوا کوئی ذریعہ نہیں۔

اس مقصد کے لئے برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں ہی میں سے کسی شخص کو ایک بہت اونچے دینی منصب کے نام سے ابھارا جائے کہ مسلمان عقیدت کے ساتھ اس کے گرد جمع ہو جائیں اور وہ انہیں حکومت کی وفاداری اور خیر خواہی کا ایسا سبق پڑھائے کہ پھر انگریزوں کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہ رہے، یہ حربہ تھا جو برطانوی حکومت نے اختیار کیا کیوں کہ مسلمانوں کا مزاج بدلنے کے لئے کوئی حربہ اس سے زیادہ کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔

مرزا غلام احمد قادیانی، جو ذہنی انتشار کے مریض تھے (۱) اور بڑی شدت سے اپنے دل

(۱) اس شخص میں تین ایسی چیزیں بیک وقت جمع تھیں جنہیں دیکھیں کر ایک مؤرخ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ان میں اہم ترین اور حقیقی سبب کے قرار دیا جائے، جس نے ان سے یہ ساری حرکات نہ زد کر دیں (۱) دینی رہنمائی کے منصب پر پہنچا جائے اور نبوت کے نام سے پورے عالم اسلامی پر چھایا جائے (۲) وہ مانجیو جس کے بار بار تذکرہ سے ان کی ان سے متعلق اس کے ماننے والوں کی کس پٹی بھری ہوئی ہیں (۳) مبہم اور غیر واضح قسم کے سیاسی اغراض و مفادات اور سرکارِ انگریزی کی خدمت گزاری اور ملکِ حلالی۔

میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ ایک نئے دین کے بانی بنیں، ان کے چھ قبیعین اور موافقین ہوں اور تاریخ میں ان کا ویسا ہی نام اور مقام ہو جیسا جناب رسول اللہ ﷺ کا ہے، انگریزوں اس کام کے لئے موزوں شخص نظر آئے اور ویسا انہیں ان کی شخصیت میں ایک ایجنٹ مل گیا جو ان کے اغراض کے لئے مسلمانوں میں کام کرے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی تیزی سے کام لینا شروع کیا۔ پہلے منصب تجدید کا دعویٰ کیا پھر ترقی کر کے امام مہدی بن گئے پچھ دن اور گزرے تو مسیح موعود ہونے کی شہادت دی اور آخر کار نبوت کا تخت بچھا دیا، اور انگریز نے جو چاہا تھا وہ پورا ہو گیا۔

ان بزرگ نے اپنا پارٹ بڑی خوبی سے ادا کیا۔ اور انگریز نے بھی اس تحریک کی سرپرستی میں کوئی کمی نہیں کی، اس کی حفاظت بھی کی، اور ہر طرح کی سہولتیں اس کام میں بہم پہنچا دیں مگر صاحب نے بھی گورنمنٹ کے ان احسانات کو فراموش نہیں کیا، اور ہمیشہ وہ اس بات کے معترف رہے کہ ان کا نمود برطانیہ عظمیٰ کا رہین منت ہے، چنانچہ اپنی ایک تحریر میں خود کو حکومت برطانیہ کا ”خود کاشٹ“ پودا قرار دیا ہے، وہ اپنی اس درخواست میں جو لکھنٹ گورنر پنجاب کو ۲۴ فروری ۱۸۹۸ء میں پیش کی تھی لکھتے ہیں۔

”یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس ۵۰ سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار، جانثار خاندان ثابت کر چکی اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چھٹیت میں یہ نوائی دی ہے کہ وہ قدیم سرکار انگریزی کی خیر خواہ اور خدمت گزار ہے۔ اس خود کاشٹ پودہ کی نسبت نہایت حزم و احتیاط اور تحقیق و توجہ سے کام لے۔ اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائیے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔“

اور ایک جگہ اپنی وفاداریوں اور خدمت گداریوں کو گناتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھا کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں میں نے

ایسی کتابوں کو تمام عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

”میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو تقریباً ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں، تاکہ مسلمانوں کے دلوں پر گورنمنٹ انگلشیہ کی پکی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیر دوں، اور ان کے بعض مفہموں کے دلوں سے غلط خیال ”جہاد“ وغیرہ کو دور کر دوں، جو ان کی دلی صفائی اور خداوندی تعقیبات سے روکتے ہیں۔“

اور اسی کتاب میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:-

”میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھتے جائیں گے، ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا جہاد کا انکار کرنا ہے۔“

”میں نے بیسیوں کتابیں عربی فارسی اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے، چنانچہ میں نے یہ کتابیں ہر طرف زرخیز چھپ کر بلا واسطہ میں پہنچائی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان کتابوں کا بہت سا اثر اس ملک (ہندوستان) پر بھی پڑا ہے اور جو لوگ میرے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جاتی ہے کہ جن کے دل اس گورنمنٹ کی کچی خیر خواہی سے بالاب ہیں۔ ان کی اخلاقی حالت اعلیٰ درجہ پر ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ وہ تمام ملک کے لئے بڑی برکت ہیں۔ اور گورنمنٹ کے لئے بڑی جگہ نثار۔“

مرزا غلام احمد صاحب کی اس تحریک ان کی اس جماعت نے انگریزی حکومت کے لئے بہترین جاسوس اور بڑے سچے دوست اور جاں نثار فراہم کئے، اس گروہ کے بعض چیدہ اشخاص نے ہند اور بیرون ہند میں انگریزی حکومت کی بیش قیمت خدمات انجام دیں اور اس سلسلہ میں جانی قربانی تک سے دریغ نہیں کیا۔ جیسے عبداللطیف صاحب قادیانی جو افغانستان میں مذہب قادیانی کی تبلیغ اور جہاد کی مخالفت کرتے تھے، ان کو حکومت افغانستان نے قتل کیا کیونکہ ان کی دعوت سے اس بات کا خطرہ تھا کہ افغان قوم کا وہ جذبہ جہاد اور حوصلہ جنگ فتنہ ہو جائے جس کے لئے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، ایسی ہی مد عبدالحلیم قادیانی اور ملا نور علی قادیانی اسی انگریزی حکومت کے لئے افغانستان میں فتنہ کے گھاٹ اترے، کیونکہ ان کے پاس سے حکومت

افغانستان کو کچھ ایسے خطوط اور کاغذات دستیاب ہوئے جن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ دونوں برطانوی حکومت کے ایجنٹ ہیں، اور حکومت افغانستان کے خلاف سازش میں مشغول ہیں جیسا کہ افغانستان کے وزیر داخلہ کے ۱۹۲۵ء کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے اور قدیانیوں کے سرکاری اخبار ”الفضل“ نے اپنی ۳ مارچ ۱۹۲۵ء کی اشاعت میں اس بیان کو نقل کیا، اور اس قربانی پر بڑے فخریہ انداز میں تبصرہ کیا۔

ملی بذلیہ قدیانی جماعت اپنے دور آغاز سے اب تک برابر تمام قوم پرور وطن دوست تحریکات سے کنارہ کش رہی، ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں نہ مرزا غلام احمد قدیانی کی زندگی میں اس نے کوئی حصہ لیا، نہ ان کے بعد، اور صرف یہی نہیں بلکہ انگریزوں کی چوہہ بست میں پوری قزاقوں کی ٹولی (مستعمرین) کے ہاتھوں عالم اسلام پر جو مصائب ٹوٹ رہے تھے، یہ ان کے لئے موجب غم نہیں، باعث مسرت تھے، انہیں بھی عام زندگی سے اسامی مسائل سے یا ان اسلامی تحریکات سے جو اسامی حمیت یا سیاسی شعور کا نتیجہ تھیں اور ان کی دلچسپیوں کا دائرہ صرف وفات مسیح، حیات مسیح، نزول مسیح، اور نبوت مرزا غلام احمد پر مباحثوں اور مناظروں تک محدود رہا۔ مرزا صاحب کا خاندان انگریزی حکومت سے جو پنجاب میں غنی غنی قائم ہوئی تھی، شروع سے فرمانبردارانہ و مخلصانہ تعلق رکھتا تھا۔ اس خاندان کے متعدد افراد نے اس غنی حکومت کی ترقی اور اس کے استحکام میں جانبازی اور جہل شاری سے کام لیا تھا۔ اور بعض نازک موقعوں پر اس کی مدد کی تھی، مرزا صاحب کتاب البریہ کے شروع میں ”اشتبہا واجب الاظہار“ میں لکھتے ہیں۔

”میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے، میرا والد مرزا مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں وفادار و خیر خواہ آدمی تھا جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور جن کا ذکر مسند براہین صاحب کی تاریخ ریسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵۷ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی، یعنی پچاس سوار اور گھوڑے، ہم پہنچ کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیئے تھے، ان خدمات کی وجہ سے جو چھٹیاں خوشنودی حکام ان کو ملی تھی، مجھے افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے گم ہو گئیں، مگر تین چھٹیاں جو مدت سے چھپ چکی ہیں، ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئی ہیں، میرے دادا صاحب کی وفات کے بعد پر میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا اور جب تمہوں کے گزر پر مفیدوں کا سرکار

انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔

وفات:

مرزا غلام احمد صاحب نے جب ۱۸۹۱ء میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کیا تو علمائے اسلام نے ان کی تردید اور مخالفت شروع کی، تردید اور مخالفت کرنے والوں میں مشہور عالم مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری مدیر ”اہل حدیث“ پیش پیش اور نمایاں تھے، مرزا صاحب نے ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء میں ایک اشتہار جاری کیا جس میں مولانا کو مخفی طب کرتے ہوئے تحریر فرمایا۔

”اگر میں ایسا ہی کذاب و مفتی ہوں جیسا کہ آٹھ اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد دہاتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام و ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔

اور اگر میں کذاب و مفتی نہیں ہوں اور خدا کے کالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہو تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے، پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھوں سے ہے یعنی طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں وارد نہ ہوں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔“

اس اشتہار کے ایک سال بعد ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کو مرزا صاحب بمقام لاہور بعد عشاء اسہال میں مبتلا ہوئے۔ اسہال کے ساتھ استفراغ بھی تھا۔ رات ہی کو علاج کی تدبیر کی گئی لیکن ضعف بڑھتا گیا اور حالت دُشوار ہوئی بالآخر ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء شنبہ کو دن چڑھے آپ نے انتقال کیا، مرزا صاحب کے خسر میر ناصر نواب صاحب کا بیان ہے:-

حضرت مرزا صاحب جس رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سوچکا تھا، جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا، جب میں حضرت عباس صاحب کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے خطاب کر کے فرمایا:-

میرے صاحب مجھے وہابی نہیں بتایا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات
میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ دوسرے دن ابجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔
جب کہ مولانا ثناء اللہ صاحب نے مرزا صاحب کی وفات کے پرے چھیس برس بعد ۱۵
مارچ ۱۹۴۸ء میں ۸۰ برس کی عمر میں وفات پائی۔

آنحضرت ﷺ کی نبوت ایک نئے دور کا آغاز تھی جس نے خفۃ ایران کو بیدار کر دیا

(یہ اس عربی قدر کا ترجمہ ہے جو ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۳ھ ۱۵ جون ۱۹۷۳ء کو اس جلسہ
مستطابہ میں منعقد ہوئی جو ایت مدظلہ منہ زامحمد خلیل کمرای کے دولت کدہ واقع زرین نعل تہران
میں منعقد کیا گیا تھا)

حضرات! ابھی آپ کے سامنے قاری نے سورہ آل عمران کی مشہور آیت کی تلاوت کی۔
واعتصموا بحمل اللہ حمیعا ولا تفرقوا واذ کروا عمة اللہ علیکم
اذ کنتم اعداء فاللف بین قلوبکم فصبحتم بعمتہ اخوانا وکنتم علی
شفا حفرة من النار فانقد کم مہا کذا الک بین اللہ لکم اياته لعلکم
تہتدون (آل عمران ۱۰۳)

اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی
رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جب کہ
تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سو تم اللہ تعالیٰ
کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے
کنارے پر تھے سو اس سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی اسی طرح اللہ تعالیٰ تم
وہاں پہنچا کہ مبینہ رہے تا کہ رہتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ پر رہو۔
جو رہے فائز ہو۔ استاذ المدظلہ جمال نے اس آیت کے پہلے حصہ کے
بحث کی ہے میں اس کے دوسرے حصہ یعنی:-

وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقد کم مہا کذا الک بین اللہ لکم

ایاتہ لعلکم تہتدون (آل عمران ۱۰۴)

اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سو اس سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان

پہلی اس طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتاتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ پر رہو۔

پُر فتنہ کو کرنا چاہتے ہوں نیز اس پر غور و فکر کی دعوت دوں گا۔

حضرات یہ آیت نریمہ ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے دلوں پر نقشِ ذہنی چاہیے اس آیت میں اس عظیم نعمت کا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے امتِ اسلامیہ کو سرفراز فرمایا ہے اور اب باشندگانِ ایران آپ ہی تم اس نعمت کے مالک نہیں ہیں بددہم برصغیر رہنے والے بلکہ اس روئے زمین پر رہنے والے تمام مسلمان بلکہ اس جزیرہ العرب کے باشندہ ہی جہاں سے اسد مہی نہیں چھوٹیں اور ساری کائنات پر چھ گئیں اس عظیم نعمت میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔

ہم سب جاہلیت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے نہ تو حید و نبوت سے واقف تھے نہ حشر و نشیخ نہ تھی اخلاقی قدروں سے میسر نہ آتا تھا اور صحیح مذہبی تعمیرات قطعاً بہر تھے، اوبامہ، خرافات میں گرفتار تھے، ظالم و برحکومتوں کے جو رواستبداد کا شکار تھے، انسانیت ہر طرف پامال ہو رہی تھی۔

ایک طرف مطلق العنان حکمران، دوسری طرف علم و مذہب کے ابارہ و ارماء، معبود بن گئے تھے، عوام ان کی پرستش اور اندھی حاکمیت پر مجبور تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اتخذوا احبارہم و رہما بہم ارباباً من دون اللہ (البقرہ ۳۱)

انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے ماہر و مشرک کو (باعترافِ عت) رب بنا رکھا ہے۔ اسلام آیا اور اس کی مینا پاشیوں نے روئے زمین کے گوشہ گوشہ کو منور کیا، اسد مہی کی نعمت ساری انسانیت کے سنے مٹھی، وہ اس بارش کی طرح تھی، جو سپید و سیاہ اور بندہ و آقا کے درمیان امتیاز نہیں کرتی، وہ تو بادل تھا، جو پست و بلند، کلشن و سحر اسب کو میراب کر گئی، اور حق تو یہ تھا کہ اسے عربی شاعر کے اس قول سے منتخب کیا جائے۔

فاذب کما ذہبت غواہی مزنة

اثنی علیہا السہل والا و عار

ایک فارسی شاعر کا قول ہے، جو زیادہ بلیغ ہے۔

پر تو مہر بورانہ و آباد یکسیت
حسن چون تیغ کشد بندہ و آزاد یکسیت

اس نعمت سے عظیم تر کوئی نعمت نہیں، یہاں تک کہ زندگی بھی جو ہر لذت سرور کا سرچشمہ ہے اگر اسلام تو حید خالص اور ایمان کی نعمت نہ ہوتی تو یہ زندگی ایک عذاب مسلسل ہوتی اور اس کی حیثیت جہنم تک پہنچنے کے لئے ایک پل سے زیادہ نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس نعمت کے حصول میں ہم پر نبی ﷺ کی ذاتِ رانی اور آپ کی بعثت در سالت اور دعوت و جہاد کا ناقابل فراموش احسان ہے۔

اقبال کا یہ کہن کسی طرح بے جا نہیں ہے کہ اگر نبی ﷺ (عالیہ الف حسیۃ) نہ ہوتے آراء آپ کے اصحاب اور اہل بیت نہ ہوتے آراء دعوتِ اسلامی کے وہ اولین داعی اور اس کے راہ میں جان کی بازی لگا دینے والے مجاہدین نہ ہوتے تو نہ اسلامی ایران ہوتا نہ اسلامی ہند نہ اسلامی مصر نہ اسلامی شام کسی بھی اسلامی ملک کا وجود نہ ہوتا یہاں تک وہ جزیرۃ العرب بھی جو ہماری محبت و عقیدت کا مرکز ہے اور جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں موجود نہ ہوتا ہمارے اور آپ کے درمیان بھی کوئی رشتہ نہ ہوتا خصوصاً جبکہ ہم مشرقِ اقصیٰ کی باشندے ہیں اور آپ ایران کے حضور نبی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا موقعہ نصیب ہوا افکار و خیالات کا اختلاف ہوانت نے عوم و معارف نے جنم لیا علم کا ایک چشمہ ہندوستان میں بہہ رہا تھا تو دوسرا ایران میں ایک حویلِ فاصلہ تھا اسی طرح اور بھی نہ جانے کتنے چشمے ہزاروں سال پہلے اپنی تنگ راہوں میں رواں تھے اسلام آیا تو اس نے ان بکھرے ہوئے بے شمار سوتوں کو ایک عظیم چشمہ صافی میں بدل دیا اسے ایک بلند اور مشترکہ مقصد کی خاطر استعمال کیا اور انسانیت کے لئے مفید اور نتیجہ خیز بنایا اس طرح ہندوستانی و ایرانی اور عربی و عجمی افکار کا ایسا نفع بخش اور خیر و برکت سے معمور استراحت و وجود میں آیا جس کی نظیر تمدن و ثقافت کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے ایرانیوں کے ذوقِ جمال و وسعت خیال لطافتِ احساس اور عرب کی سلامتی طبع بلند حوصلگی حقیقت پسندی اور اسلامی عقائد و اعمال کا ایسا تکمیل چشمِ فلک نے کاہے کو دیکھا ہوگا۔

ایران اپنے خواب گراں سے بیدار ہوا اس کی صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع ملا اس کی دہلی ہوئی چنگاریاں بھڑکنے لگیں تو ایسا معلوم ہوا گویا یہ سرزمینِ جنائیس اور یکتاے روزگار شخصیتوں

ہی کے لئے پیدا کی گئی ہے تو یہ ہم و ادب اس کے ضمیمہ میں داخل ہے ذوق جمال اس کی آب و ہوا میں بسا ہوا ہے گویا اس میں عالم ادب شرفین کا یہ صوفی عربی مدرس اور مصنف کے سوا کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا اگر کوئی فقہ و حدیث شعر و ادب اور تصنیف و تالیف کے میدان میں چوٹی کی شخصیات کو بھی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا تذکرہ و تاریخ کی کتابیں ان کے حالات اور کارناموں سے بھری پڑی ہیں خدا معلوم کتنے ممالک نے ہندوستان کی طرح ایران کے اس علمی و ادبی خوان یغما سے خوشہ چینی کی ہے ہم سب ان کے علم و فضل کے بحر بیکراں سے اپنی خشکی بجھاتے ہیں ان کے شعر و ادب سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرتے ہیں اور ان کی تقلید و اتباع پر فخر کرتے ہیں۔

لیکن یہ تمام عبقری اور یکتائے روزگار شخصیات جن کے زبردست علمی کمالات و ادبی معجزہ کاریوں نے ساری دنیا کو محو حیرت کر دیا اسلام ہی کے نو نہال اور دعوت اسلام ہی کے پیداوار تھے ان سب کو اس نئے دین نے جنم دیا تھا جس کوئے رح حضرت محمد ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔

میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اسلام اور اخوت اسلامی کے سایہ میں آپ سے اس مبارک ملاقات کا شرف حاصل ہوا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مشرق و مغرب کے سارے مسلمان اسی عالمگیر اسلامی اخوت کے لئے بے قرار ہیں لیکن یاد رکھئے دنیا و آخرت کی ہر سعادت کا سرچشمہ اسلام اور محمد ﷺ کی ذاتِ سرامی ہے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گرامی کے بعد ہدایتِ ذلت کے بعد عدت اور جنگِ دلی کے بعد وسعت سے نوازا اور جبل کے بعد علم اور اختلاف و انتشار کے بعد اتحاد کی دوست سے مالا مال کیا اسلامی تہذیب کے سوا کوئی ہماری تہذیب نہیں اسلامی تاریخ کے سوا کوئی ہماری تاریخ نہیں اسلام کے عطا کردہ عزت و سر بلندی کے علاوہ ہمارے لئے کوئی عزت و سر بلندی نہیں ہم تمام محمد ﷺ کے طفیل جی رہے ہیں۔

آپ کی نبوت ایک نئے دور کا آغاز تھی نبی آدم میں سے جس کو بھی سعادت و خیر کا کوئی ذرہ ملا وہ خواہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہی کے مرتبہ کا کوئی شخص کیوں نہ ہو سیدنا محمد بن عبد اللہ ﷺ کے واسطے ہی سے نصیب ہوا۔

اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو کسی کو نہ دین میں کوئی فضیلت حاصل ہوتی نہ ایمان و یقین کا

کوئی حصہ کسی کو نصیب ہوتا اور نہ کسی کے یہ حیرت انگیز کارنامے سامنے آتے جو تاریخ کے لئے سرمایہ افتخار ہیں اور جن پر مسلمانوں کو بجا طور پر ناز ہے۔ اور آج بھی کسی شخص کو اگر اس سعادت کا کوئی حصہ ملا ہے تو وہ بھی اسی ذاتِ رami کے طفیل۔

حضرات۔ ہر طرف ناکہ بندی ہے ساری راہیں مسدود اور سارے درتپے بند ہیں صرف اسلام کا راستہ ہے اور صرف ایک دریچہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے ذریعہ کھول رکھا ہے، ارشاد ہے۔

ان الدین عند اللہ الا سلام (آل عمران ۱۹)

بلاشبہ دین (حق اور مقصود) اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم عرب و عجم سب سیدنا محمد ﷺ کے احسان کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنا علمی عقلی فکری تہذیبی اور اعتقادی سلسلہ آپ ﷺ ہی سے جوڑتے ہیں ہر شخص نے آپ ﷺ ہی کی شمع ہدایت سے کب نور کیا ہے اور ہر شخص آپ ﷺ کی دانش گاہ کا فیض یافت ہے شاعر نے خوب کہا ہے۔

ع یک چراغیت دریں بزم کہ از پر تو آن
ہر کجائی نگریم انجمنے ساختہ اند

امتِ اسلامیہ کے اندر جب تک اس حقیقت کا عرفان رہیگا اور جب تک اس اصول کو وہ مضبوطی سے تھامے رہے گی بے راہ نہیں ہو سکتی اور نہ مصائب و مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ اخیر میں آپ کے پرخص اعزاز اور آپ کی عنایتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لئے ایمان کی تکمیل ہمارا اس کی حفاظت فرمائے خاتمہ بالخیر ہو اور قیامت کے روز ہمارا نام ان خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں ہو جن کے چہرے دکتے ہوں گے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

نبوت

انسانیت کو اس کی ضرورت اور تمدن پر اس کا احسان

الحمد لله بحمده ونستعينه ونستعصره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وستشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله
الله تعالى الى الحق تسييرا وبديرا وداعيا الى الله يادبه وسرا حاميها O

مقام کی موزونیت :

حکمرات اس جگہ جہاں اس وقت ہم آپ جمع ہیں معزز ترین گفتگو انسانیت کو نبوت
کی ضرورت اور تمدن پر اس کے احسان سے متعلق ہو سکتی ہے جس میں ان پر مزیدہ نبیوں کا ذکر
جو انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعزاز بخش اور ان کی عند اللہ مقبولیت ان کا مرتبہ و مقام مخلوق پر
تظہیر احسان اور زندگی پر ان کے عقیق اثر کا تذکرہ ہو اور پھر امام المرسلین، خاتم النبیین کا ذکر
خیر ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسالت اور ابدی و عالمیہ نبوت سے سرفراز و ممتاز کیا، اور جنہیں
وہابی قیادت و امامت ابدی و عالمی شریعت اور محفوظ و زندہ کتاب عطا کی گئی اور ساری انسانیت کی
سعادت و نجات (طبعی اور ربانی امتیاز کے باوجود) ان پر ایمان اور ان کی اتباع پر موقوف
کرو دی گئی اور جن کی ہجرت اور آخری قیامت کا وہ لئے اس پائینہ و شہ کو انتخاب کیا گیا جہاں پر وہ
ورسالت کے سلسلے سے آسمان کا زمین سے آخری بار اتصال ہوا۔

چنانچہ جس شخص کو یہاں کچھ فرصت گفتگو ملے اور جسے یہ اعزاز عطا ہوا اس کو اپنی اس عظیم
اور نازک ذمہ داری کا پورا احساس ہونا چاہئے کہ وہ کس مقام سے خطاب کر رہا ہے کیا اس کے
لئے جائز ہے کہ وہ اس مقام محمود کے تقاضوں سے صرف نظر کر کے اپنی گفتگو کے لئے کسی اور
موضوع کا انتخاب کرے؟ یہ ایمان اور شعور حسن و احسان کا بھی تقاضا ہے، عرب شاعر نے شدید

اسی موقع کے لئے کہا تھا:

ولما نزلنا منزلاً طله الندى
انيقاً و بستاً نامن النور حالياً
اجد لنا طيب المكان وحسنه
منى، فتمنينا، فكنت الامانيا

(اور جب ہم ایک شبنم سے شاداب اور خوش منظر مقام اور کلیوں سے آراستہ باغ میں اترے تو مقام کے حسن و پاکیزگی نے ہمارے دل میں پچھتہ تمنائیں بیدار کر دیں، ہمارے ان تمنائوں کی جان تمہیں تھی)۔

جامعہ کی پہلی ذمہ داری:

عالم اسلام میں کسی بھی درس گاہ کی خواہ وہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں کیوں نہ قائم ہو، یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ نعمت نبوت کے سمجھنے کی طرف توجہ کرے جس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت نہیں اتاری، اور اس نعمت کی قدر اور شکر کے ساتھ، اس کے سرگرم حامیوں اور داعیوں میں ہو، اور وہ زندگی کی رزم گاہ میں جہاں جاہلیت، ارتداد، اور انقلاب کے پرچم ہر طرف لہرا رہے ہیں وہ لوائے محمدی اور خیمہ مصطفویٰ کے سایہ میں آجائے، اور زندگی کے ہر محاذ پر خواہ وہ فکری و اعتقادی ہو، یا عملی و انتظامی، اخلاقی و اجتماعی ہو یا تمدنی و سیاسی، اسلام کی سر بلندی کے لئے اپنے کو وقف کر دے۔

کسی بھی اسلامی دانش گاہ کے فارغین و متوسلین کا وائے شعار اور ان کا سب سے رفیع و مقصد، نبوت اور اس کے طریقہ کار کا ہر فکر و فلسفہ، مذہب و مسلک، فکر کے ہر ڈھنگ، زندگی کے ہر رنگ اور انسانیت و تمدن کے ہر آہنگ پر ترجیح دینا اور اسے برتر سمجھنا چاہئے۔

جن کی طرف مسلم دانش گاہیں، اور جامعات توجہ کرتی ہیں، اور جن امتیازات و خصوصیات کا وہ دم بھرتی ہیں، کیونکہ اگر کوئی نہ ختم ہونے والی اور حقیقی فیصلہ کن جنگ ہے تو وہ نبوت و جاہلیت کی جنگ ہے وہ جاہلیت جس کی نمائندگی مغرب کر رہا ہے اور وہ اسلام (دین حق) جس کا علمبردار تنہا مسلمان رہ گیا ہے، اس جنگ کے سوا تمام جنگیں نفلی اور خانہ جنگیاں ہیں جن میں

ایک ہی خاندان کے وک کسی معمولی سی چیز پر لڑ پڑتے ہیں، یا جیسے بچے اپنی کم عقلی سے جھگڑ جیتے ہیں، یقیناً فکر و نظر کی دائمی جنگ جاہلیت نبوت کے درمیان ہی ہے۔
ان پہلوؤں سے بھی یہاں کی موقر نجسوں کا آغاز (جس کا آج پہلا دن ہے) اسی گفتگو سے ہونا چاہئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اسلام کا گہوارہ، ایمان کا مرجع وحی کا مہبط و ہادی اور نبوت کے طویل سفر اور عظیم تاریخ کی آخری منزل ہے۔

زمانہ کو اس موضوع کی ضرورت:

آج ہر علمی ادارہ، ہر بڑی دانشگاہ، یورپ کی یونیورسٹیوں، علمی انجمنوں، اقوام متحدہ، اور اس کے عالمی تنظیماتی ادارہ یونیسکو اور جہاں اس موضوع کی ضرورت ہے، اس لئے کہ خوش بختی اور امن و خوش پیشی کی تمام سہولتوں کے باوجود انسانیت کی بد قسمتی اور موجودہ تمدن کی تیرہ بختی، یہ ہے کہ اس کے سربراہ نبوت و انبیاء کی تعلیمات کے باغی ہیں، اور زندگی و تمدن کی داغ بیل غیہ نبوی خطوط پر ڈال رہے ہیں، اور اعزاز خداوندی سے بے نیازی و بے پروائی برت رہے ہیں، جو نبی امی کو عطا ہوا تھا اور زبان حال و قول سے گزشتہ جاہلی قوموں کے اس منکبرانہ قول کو دہرا رہے ہیں، جو قرآن مجید نے نقل کیا ہے ابشر بھدوننا (کیا ہم رے ہی جیسے انسان ہم کو ہدایت دینے چلے ہیں)۔ ایک امی ہمیں ہم سکھائے گا، ایک فقیر بے نوا ہمیں خوشحال کرے گا، اور ایک بادیہ نشین ہمیں مہذب بنائے گا؟

یقیناً جب بد قسمتی سے یا نا سازگار حالات کے سبب اُرجم یہ باتیں یورپ، امریکہ اور ایشیا کی پر شکوہ یونیورسٹیوں میں نہیں کر سکتے تو یہ کسی طرح جائز نہیں کہ ہم مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی میں اسے موضوع بحث نہ بنائیں اور کیوں نہ ہو، یہ مدینہ منورہ ہی تھا، جو ہمیشہ معنوی اور مانتہ قدردانی ختم ریزی کی زمین اور وہ مبارک خطہ رہا ہے، جو ان کے حق میں ہمیشہ زرخیز، ثابت ہوا ہے، اور جو اس فرمان خداوندی کا صحیح مصداق ہے۔

البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ.

اور (دیکھو) اچھی زمین اپنے پروردگار کے حکم سے اچھی پیداوار ہی نکالتی ہے یہاں جو بات جی جی ہے، پوری دنیا میں اس کی صدائے بازگشت سنی جاتی ہے۔

نبوت اور انبیاء قرآن کی روشنی میں:

مستحکمین کی روح سے معافی چاہتے ہوئے میں ہوں گا کہ ہم کلام و کتب عقائد کی نظر نبوت و انبیاء کے بارہ میں کوتاہ اور محدود تھی، اس نے نبوت کو ایک طرح سے ایسا جامہ و محدو عقیدہ پہنچا جس کا عقائد کے محدود دائرہ کے علاوہ زندگی سے کوئی تعلق نہ تھا، یلین عمر کا مرنے پہنچ رہی اس کا محدود معنی دائرہ، ایک مخصوص عینی ضرورت بھی تھی، اس لئے ہمیں نبوت و انبیاء کو قرآن کی روشنی میں و قرآن کی نظر سے دیکھنا چاہئے۔

اور اس کتاب حکیم کے واسطے سے نبوت کے امکانات و مضمرات اس کے وسیع فتن اس کی کہ انہوں اور زندگی کے اندر اس کی اتنی بڑی بڑی قاب و نظر، اخلاق و رہنمائی پر اس کے اثر و میرت سازی، معشرہ اور تمدنوں کی تشکیل و قیامت، ہر ایک مخصوص و ممتاز اور بنیادیت سے مقابل و متوازی تہذیب کی بنیاد بننے سے سلسلہ میں اس سے بغیر دی کردار پر غور کرنا چاہئے۔

شوق انگیز اور محبوب موضوع:

ہم جب اس مقصد سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اب و حکمت اور فن و ہنر اور شخصیات کی ایسی تصویریں امر ایسے شہکار نمودار آتے ہیں، جن سے زیادہ خوبصورت تخلیق شاید اس کائنات میں ہوتی نہیں۔

انبیاء کے ذریعہ قرآن کا اسلوب زندگی سے بہرہ یز، بشارت و مسرت سے بھرپور اور محبت سے سرشار نظر آتا ہے، گویا وہ ایک محبوب کی داستان شوق اور ذرا جمیل ہے، جس میں جتن بھی طویل، وسعت، تنوع اور شان و شرف کی کیفیت ہو مضمون ہو جاتی ہے، گویا

لذیذ، روا، کاکیت، دراز، ترنم

میرے یقین ہے کہ جسے بھی مذاق سلیم، ذوق جمال اور جذبہ محبت کا کوئی حصہ ملا ہے، وہ اس تذکرہ سے لطف اٹھائے گا، اور اس اسلوب کا مزہ محسوس کرے گا، سنئے حضرت ابراہیم کا ذکر اس محبت و تداوت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔

ان ابراہیم کان امته قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین ۵ شاکر
الا نعمه احتشاه وهداه الی صراط مستقیم وایتاہ فی الدنیا حسنة وادہ فی

الاحرة لمس الصالحين ثم اوحيا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

بے شک ابراہیم (اُن کوں کے) امام اور خدا کے فرماں بردار تھے مشرکوں میں سے نہ تھے اس نغمہوں کے شکر گزار تھے، خدا نے ان کو برتر زید کیا تھا، اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے، پھر ہم نے تمہاری طرف سے بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو یہ طرف کے نور سے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو ملاحظہ فرمائیں۔

وتلك حجتنا اتيها ابراهيم على قومه بر رفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم وو هبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذا لك نحزي المحسنين وركر يا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين و اسمعيل واليسع ويونس ولوطا و كلا فصلنا على العنمين ومن آباء هم و ربا نهم واحوانهم واجتسبا هم وهدىهم الى صراط مستقيم . ذالك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ولو انسر كوا الحبط عنهم ما كولو يعملون اولئك الذين اتيهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هوء لاء فقد و كسا بها قوما ليسوا بها بكافرين .

اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی ہم جس کو چاہتے ہیں، رجب بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے اور ہم نے ان کو اسحق و یعقوب علیہ السلام بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور زکریا علیہ السلام یحییٰ اور عیسیٰ اور یاس علیہ السلام کو بھی، یہ سب نیکو کار تھے اور اسماعیل اور الیسع علیہما السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط کو بھی اور ان سب کو جہنم کے دھوکوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور

بعض بعض کو ان کے باپ دادا اور ابا اور بھائیوں میں سے بھی اور ان کو برترزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا، یہ خدا کی ہدایت ہے اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اور اگر وہ لوگ شک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتا یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی اگر یہ خدا کی باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لئے ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں کہ وہ ان سے بھی انکار کرنے والے نہیں۔

برگزیدہ مخلوق اور انسانیت کے کامل نمونے:

قرآن کبھی انبیاء کا ذکر احفظاء و اجتہاباً (برترزیدگی) اور محبت و رضا کے لحاظ سے کرتا ہے، اور ہمیشہ بہترین تعریفوں اور عقلی اخلاقی اور عملی صلاحیتوں کا انھیں حامل قرار دیتا ہے، یہ سب ظاہر کرتی ہیں کہ انبیاء خلاصہ مخلوقات اور انسانیت کے کامل نمونے اور خدا کی پیامبری اور دعوت دین کے لحاظ سے سب سے زیادہ باصلاحیت اور باہمت افراد ہوتے ہیں۔

اللہ اعلم حیث يجعل رسالته.

اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل سے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكناه عالمين .

اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔

اور ارشاد ہوتا ہے۔

واتخذ الله ابراهيم خلیلاً .

اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔

اور ارشاد ہے۔

وتركنا عليه في الاخرين سلام علی ابراهيم کذا لک نحوی

المحسنین انه من عبادنا المؤمنین۔

اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو نیکو کاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا۔

ان ابراہیم لحلیم اوامہ میب۔

بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔

اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے ارشاد ہوا۔

وکان عند ربہ مرصبا

اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ، برزیدہ تھے۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں فرمایا گیا۔

واسطعتک لنفسی

اور میں نے تم کو اپنے کام کے لئے بنایا ہے۔

اور کہا گیا۔

والقیث علیک محبتہ منی ولتصنع علی عینی۔

اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی (اس لئے کہ تم پر مہربانی کی جائے)

اور اس لئے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔

مزید ارشاد ہوا۔

انی اصطفتک علی الناس برسالتی وبکلامی۔

میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے۔

حضرت داؤد کے بارے میں کہا گیا۔

وادکر عبدنا داؤد ذالاید انه اواب

اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، اور بے شک وہ رجوع کرنے

والے تھے۔

اور ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کے لئے ارشاد ہوا۔

نعم العبد انه اواب

بہت خوب بندے تھے، اور رجوع کرنے والے تھے۔

اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام اور انبیاء کی آبرومند جماعت کا خصوصی انداز صحبت و ابرام اور صفات علیہ کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

و ادکر عبادنا ابراہیم واسحاق و یعقوب اولی الایمان والایمان اما
احصاھم بحالصة ذکر الی الدار و انھم عبدنا لمن المصطفی الا حار
اور ہماری بندوں ابراہیم علیہ السلام واسحاق و یعقوب علیہم السلام کو یاد کرو، جو طاقت
و بصیرت والے تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ
ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔

میں نے اس عزیز مذہب فقہ میں (اس علم کے باوجود کہ آپ حضرات قرآن کا تحقیقی
مطالعہ کرتے ہیں، اور میری محرمات آپ سے لے لی اور انہی چیزیں نہیں) دراز کسی سے اس
نے کام کیا تا کہ آپ کے ذہن میں اللہ سے نزدیک نبیوں کی بندگی کی ورق در و منات اور ان
سے اللہ میں قرآن کی اعلیٰ ترین تعریف و توصیف کو مستحضر کروں، جس میں قرآن نے انہیں
مکارم اخلاق، محاسن و فضائل اور بہترین صلاہتوں کا حامل بنایا ہے۔

قدرتی سوال:

اس دنیاوی زندگی میں، جہاں معلومات حاصل کرنے اور اعراض اور ضروریات کو پورا
کرنے کا اردو مدار انسان کے ظاہری حواس اور عقلی صلاحیتوں پر ہے، اور جو زندگی سی پرست
کرتی ہے، سلسلہ نبوت اور انبیاء کرام کا کیا مقام ہے؟ اور دوسرے علماء و عقلا سے انبیاء میں
پر ممتاز ہوتے ہیں اور کیوں صرف انہیں فوق پہنچتا ہے کہ ایسے حقائق سے متعلق گفتگو کریں، اور
ایسی خبریں سن میں جن تک نہ تیز ترین اس سلسلے پہنچ سکتے ہیں، نہ ذہنی ترین عقول کی رسائی
ہے حالانکہ سب ایک ہی ماحول میں پلے پڑھے ہیں، اور ایک ہی سرزمین پر زندگی گزارتے
ہیں، یا وجہ ہے کہ یہ لوگ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے زمانے کے بقدری اور فوق العادہ
صلاحیتوں والے بھی نہیں دیکھ سکتے اور یہ نئی چیزیں صبح کے جاس کی طرح واضح اور
روشن ہو جاتی ہیں اور ان میں پیشین گوئی پوری اترتی ہے؟

یہ ایک قدرتی سوال ہے جو نہ نئی بحث پر کھڑا ہے۔ انہوں میں پیدا ہوا اور دل و دماغ پر چھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جب شرف نبوت سے سرفراز کیا گیا، وراثت و اسلاف کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ کو بھی اس سوال کا سامنا کرنا نہوری تھی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو موقف اختیار کیا اور جس حکیمانہ انداز سے اس مسئلہ کو حل کیا وہ آپ کے لافانی معجزات میں سے ایک ہے۔

قوم اور بالخصوص وہی مکہ کے رہنے والے ایک مدت سے دقیق مسائل علمی اصطلاحات اور فلسفیانہ مباحث سے الگ تھلک زندگی گزار رہے تھے، عین ذہن و تیز فہم و فہم، صداقت کے اعتقاد اور اس کے ساتھ تسلیم کرنے میں ممتاز اور فقیہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس زندگی میں انبیاء کا مقام یہ ہے، ان کو دوسروں کے مقابلہ میں جو خاص خطا ہری کے علاوہ کسی اور ذریعہ علم کے مالک نہیں، ان کی بھی حقیقتوں کے اظہار کا حق یہی حاصل ہے، اس کی تشریح آپ نے اس انداز میں فرمائی جس میں عربوں کے اس ممتاز و منفک کا پورا لحاظ ہے، آپ کا یہ حکیمانہ انداز ائمہ کلام اور علمائے فلسفہ کی باتوں و بیانیوں سے کہیں زیادہ موثر اور نشیمن تھا، آپ نے اس کے لئے جو ترتیب اور طریقہ کار اختیار کیا اور جن مقدمات سے کام لیا وہ مخاطبین کی فطرت سلیم، ان کی عقلی و علمی سطح اور موقع و محل سے پوری مطابقت رکھتے تھے، انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہی طریقہ ہے، کہ وہ اپنی نبوت کے احقاق و اثبات میں بناوٹ، تکلف اور استعارہ و گمانیہ کار سے نہیں اختیار کرتے، بلکہ چھوٹی اور معمولی چیزوں سے رائے اور اہم نتائج پیدا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تو سہولت کا وجود تھا نہ اسکی کی طاقت انسانوں کے قبضہ میں آئی تھی، اور نہ آواز و بلند کرنے اور پھیلانے والے آلات ایجاد ہونے تھے، ایسے وقت میں وہی مکہ کے رہنے والوں کو ایک جہ متعین وقت میں جمع کرنے کا یہ ذریعہ ہو سکتا تھا؟ اس طرح ان کے دل و دماغ پر اتنا اثر و اجا سکتا تھا کہ وہ اپنی دلچسپیوں سے ہاتھ کھینچتے اور بھگتے ہوئے سب سے سب آپ کی طرف چلے آتے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم نبی کے ایک فرد تھے، آپ عربوں کی عادتوں اور ان کے رسم و رواج سے خوب واقف تھے، آپ یہ بھی جانتے تھے کہ ان رسوم کا ان کی طبیعتوں اور ان کے معاشرہ میں کیا اثر ہے؟ اس دشوار اور نازک کام میں بھی آپ نے اس سے مدد لی۔

میں ہی عادت تھی کہ جب ان کا وہی فروغی خط و سوس کرتا اپنا قہر پر کسی دشمن
 — مدد کا خوف ہوتا یہ وہی دشمن نہایت میں کا ہوتا اور شہر والے اس سے غافل ہوتے تو وہ کسی
 پہاڑ کی دیو کی یا کسی یلہ پر چڑھ جاتا اور بند آوارے کا رتایا صبا و (خطرہ خطرہ) یا صبا و
 (دشمن دشمن) پوری قوم پر آواز سننے ہی سے ابھی اسی سنبھلتی اور خطرہ یا دشمن کا مقابلہ کرنے اور
 پرتی۔۔۔ یکن۔۔۔ وہ سوس خطہ تھی، جو مطلوب پران و پریشان کر دیتا، اور ان سے آرام و راحت کو
 مٹا دیتا، "وہ سوس ایک تھا۔ دشمن۔ اس کا لشکر ان کی ایک شیشہ تعداد و موت کے حساب سے اتار
 لیتا، ان کا سب کو بلیت، ان کو اور وہ سوس کو اور ان کے ساتھ لیتا، اور ان کو تباہ
 چلیا، قاتل و حیرانی رندوں میں کی یہ سوس وہ آتش تھی، اور جب یہ اندھ بڑے ہاتھ
 نہ وہی ایک قہر تھتے تھے۔

یہ خطرات اور نقصانات، اپنی واقعیت اور اہمیت کے باوجود انمیا کے کرام کی نظروں میں
 بچے ہیں، جو س کائنات کے پیدا کرنے والے اور اس کو چلانے والے کی ذات اس کی وحدت
 اور اس کے حقوق سے جہالت کے خط و اہمیت سے آکاہ ہوتے ہیں، اور اس جہلی زندگی کی
 زہن ناک سے بھی باخبر ہوتے ہیں، جو اس زمانہ میں مکہ والوں کی تھی اور اس جہلی معاشرہ میں
 پھیلے ہوئے گنہ گروں اور فساد خلق کے نقصانات سے بھی واقف ہوتے ہیں، اس زمانہ کے
 لوگ بت پوجتے، مردار کھاتے، فواحش کا ارتکاب کرتے، قطع رحمی کرتے، پڑوسیوں کو پریشان
 کرتے، اور حقیقت والے مژوروں کو پامال کر دیتے۔۔۔ (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہ دشمن نہیں باہر نہیں وہ ان کے دل و دماغ، ان
 کے عقائد و اخلاق میں پرورش پاتا ہے، وہ باہر کے تمام دشمنوں سے زیادہ مضرت رساں اور
 خطرناک ہے، خطہ کا یہ پینٹہ جو ان کی اپنی ذات اور ان کے "اندروں" سے نکلا ہے، ان تمام
 خطرات سے بڑا اور اہم ہے جن سے ان کو جاہلیت کی طویل زندگی میں سابقہ پڑا تھا، یا جن سے
 وہ عرب کی قبائلی زندگی میں دوچار ہوئے تھے، ان کی نفسوں کی دشمنی ہر دشمن قبیلہ یا جنگ

(۱) ان حدیثوں میں جو کہ زمانہ میں جہلی معاشرہ کی یہ سب سے بڑی تھیں، حضرت عمرؓ نے ان کی تفسیر
 فرمائی کہ جو سوس کے تین چار تھے، ان میں سے ایک تھیں۔

آزمائش دہی، شمشیر سے زیادہ سخت تھی، ان کی زندگی کے اظہار قدرت و غلبہ والے خدا کی آتش غضب کو بھڑکانے والے تھے، جو نہ اپنے بندوں کے سے نہ کو پسند کرتا ہے، نہ روئے زمین پر فساد چاہتا ہے۔

کوہ صفا پر:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کو کوہ صفا پر تشریف لے گئے جو مکہ کی قریبی پہاڑی تھی، اور بلند آواز سے ندا دی ”یا صبا حاہ، یا صبا حاہ“ اس وادی کے نئے نئے واؤں کے دلوں میں یہ بات ٹپٹپی ہوئی تھی کہ انتہائی پیچیدہ اور خطرناک موقع ہی پر یہ آواز بلند کی جاتی ہے اور عام طور پر اس میں غلط بیانی، فریب دہی یا مذاق سے کام نہیں لیا جاتا، مکہ والوں نے یہ مشہور و معروف آواز سنی، جوان کے شہر کے سب سے سچے آدمی کے منہ سے نکل رہی تھی، جس کا انہوں نے ”صادق“ اور ”امین“ نام ہی رکھ دیا تھا۔ وہ اس آواز کا مطلب خوب سمجھتے تھے، ان کے سامنے تجربات اور حادثات کا طویل سلسلہ تھا، انہوں نے اس آواز کی طرف بڑھنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی اور لوگ جمع ہو گئے، کچھ خود آئے، کچھ نے اپنے نمائندے بھیج دیئے۔ (۱)

جب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو مخاطب فرمایا، اے نبی عبدالمطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب! تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں سواروں کا ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اور تم پر بے خبری پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو باور کرو گے؟

رسول مہربانی ﷺ نے جن لوگوں کو مخاطب کیا تھا، اور جن سے یہ سوال کیا تھا، وہ ”ناخواندہ“ اور ”غیر ترقی یافتہ“ تھے، انہوں نے فلسفہ و منطق نہیں پڑھا تھا، نہ بال کی کھال نکالنے کے عادی تھے، بلکہ (جیسا کہ میں پہلے کہ چکا ہوں) حقیقت پسند اور عملی لوگ تھے، ان کو اللہ نے سداقت فہم اور عقل عام کا دافر حصہ عنایت فرمایا تھا، انہوں نے موقع محل کا جائزہ لیا اور جس مقام پر یہ خطیب کھڑا تھا، اس کی طبعی ساخت کو دیکھا۔

انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی سچائی، امانت، اخلاص اور خیر خواہی کا بار بار تجربہ

کر چلے تھے، ایک پہاڑی پر کھڑا اب، وہ سامنے بھی دیکھ رہا ہے، جس میں اس کے مخالفین بھی اس کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی وہ پہاڑ کے عقب کی جانب دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہے، جہاں سامنے پہاڑ کے دامن میں کھڑے، بونے واؤں کی نظر نہیں پہنچتی، لوگ بغیر شک اور ادنیٰ تاثر کے سمجھ گئے کہ جو شخص اس پوزیشن میں ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ پہاڑ کے دوسری طرف چھپے ہوئے دشمن یا خطرہ کی خبر لے اور جن لوگوں کے سامنے پہاڑ جا ملے، ان کو یہ حق نہیں کہ اسے جھٹل دیں اور اس کی خبر جو وہ فائدہ اس بنیاد پر راہیں کہ اس مشاہدہ میں وہ وہ خطیب کے ساتھ شامل نہیں ہیں، کیونکہ بیچ میں جا ملے بونے والے پہاڑ نے ان کی حالت اور خطیب کی حالت میں فرق کر دیا ہے، اور پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے خطیب کو دوسری طرف دیکھنے اور گواہی دینے کا موقع دیا ہے، جو ان لوگوں کو حاصل نہیں۔

عرب منصف تھے، بہادر اور سچے تھے، انہوں نے ہماری زبان ہماری اصطلاح کی ترمیم نہیں کر سکتے، ہمیں اس کو یاد کرنا ہوگا۔“

نبوت کی حکیمانہ تمثیل:

نبوت کی اس عدم المشال وہی حکمت کے ذریعہ اور اس عربی فصاحت و بلاغت کی مدد سے جس کا آپ کو حصہ وافر حاصل ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے ان کے سامنے نبوت اور انبیاء کے بے مثل اور نازک مقام کی تصویر کشی کی اور ان کی متزلزل حیثیت کو واضح کر دیا، جس وجہ سے وہ ایسے عام کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس کا مشاہدہ ان کی زمانہ کے ان ہی جیسے دوسرے انسان نہیں کر سکتے، اور ایسے امور و حوادث کی خبر دیتے ہیں، جس کی شہادت دورے مسیحین اور زعماء نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ نبوت کے بلند پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے اور اس سہولت کو پاکیزگی اور فطرت کی سلامتی کی وجہ سے وہ محسوس دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں، جیسے سب صحیح (کو اس اور صحیح انداز انسان) لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ اندکی عطا کی ہوئی نبوت (اور اللہ کی مرضی کے مطابق)، عالم غیب سے تعلق کی وجہ سے عالم نبوت اور نبوی حقائق کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الی

کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے۔
 کسی ذہین سے ذہین انسان بہت بڑے عالم، یا بہت بڑے عقلمند کے لئے یہ ممکن ہی
 نہیں کہ اس کو جھٹلا دے، اور ان کے مشاہدات کا انکار کر دے، کیونکہ وہ انبیاء کے ساتھ ان کے
 اس مشاہدہ میں شریک نہیں، جن چیزوں کو انبیاء دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتا، جس طرح پہاڑ کے
 دامن میں گھرے ہوئے والے انسان کے لئے کسی صورت میں یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ پہاڑ کی
 چوٹی پر گھرے ہوئے انسان کو جھٹلا دے اور پہاڑ کے پیچھے کی غبروں اور چوٹی کے اوٹ کے
 حقائق کا انکار کر دے۔

یہی وجہ ہے کہ جب کوئی حواس ظاہری کی طلسمات کا رفقہ راں سے جھگڑتا اور حجت بازی
 کرتا ہے تو وہ تجبکہ ظہر کرتے ہیں اور پوری قوت و اعتماد کھتے ہیں۔

اتحاجہ ی فی اللہ وقد ھدان

تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔
 عرب کے جاہل اس ابتدائی مرحلہ میں فلاسفہ اور حکماء سے زیادہ عقلمند ثابت ہوئے
 جنہوں نے صرف اس بناء پر انبیاء و رسل کی خبروں کو جھٹلادیا، اور حقائق کا انکار کر دیا کہ خود انہوں
 نے ان امور کا مشاہدہ نہیں کیا تھا اور ان کو یہ باتیں معلوم نہیں تھیں۔

بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتھم تازیلہ

حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پاسکے اس کو نادانی سے جھٹلادیا اور ابھی اس
 کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔

اور جب یہ فطری، عقلی اور ضروری مرحلہ طے ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے پورے عزم و
 یقین کے ساتھ قدم آگے بڑھایا اور دوسرے اور آخری مرحلہ میں داخل ہوئے اور فرمایا۔ ”فانی
 نذیر لکم بین یدی عذاب شدید“ (میں تم کو ایک آنے والے سخت عذاب سے ڈرا رہا
 ہوں) آپ نے ان کو اس حقیقی اور مستقل خطرہ سے ڈرایا جو ان کے طریق حیات کا، جس کے
 مطابق وہ زندگی گزار رہے تھے، ان عقائد کا، جن کا وہ اعتقاد رکھتے تھے، ان بتوں کا جن کے وہ
 شیدائی تھے، جاہلی اور فاسد اخلاق و معادات کا، جن کو وہ دانتوں سے پکڑے ہوئے تھے، اور مختصر
 الفاظ میں انتہائی جہالت کا، جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے، طبعی تقاضا تھا، جن میں نہ ایمان

تھا نہ علم، نہ انصاف تھا نہ خدا ترسی اور اس زندگی کا فطری انجام ہے، معشرہ میں ہمہ گیر فساد، زندگی میں تنگی، اور پریشانی، قلبی اضطراب اور داخلی عذاب۔

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیدبقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون

دنش کی اورتری میں دوس کے اندر کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض عملوں کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آجائیں۔

ولندبقہم من العذاب الادی دوں العذاب الاکبر لعلہم یرجعون
اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید ہماری طرف لوٹ آئیں۔

اور اس زندگی کے بعد ہمیشہ کا عذاب ہے، جس کے سامنے سارے عذاب اور ہر قسم کی تکلیفات بیچ و بے قیمت ہیں۔

ولعذاب الآخرة اشق
اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔

ولعذاب الآخرة اشد وابقی
اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر ہونے والا ہے۔

ولعذاب الآخرة اخزى
اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے۔

علماء اور محققین نے دواؤں کے خواص دریافت کئے ہیں، مختلف اشیاء کی طبائع اور ہر چیز میں چھپی ہوئی قوت کو معلوم کر کے معلومات کا قیمتی خزانہ جمع کر دیا ہے، لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور جمع کرنے والوں کی محنت و سعی اور فضل و کمال کا اعتراف کیا اور ان کو خراج تحسین ادا کیا، لیکن اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے احکام، اس کی مرضیات اور عقائد و اعمال کی خصوصیات اور صحیح و غلط، اچھے اور برے اخلاق کے نتائج کا علم، آخرت میں نیک و بد، ثواب و عذاب اور جنت و جہنم کی معرفت کا انبیائے کرام و احقر چشمہ اور واحد ذریعہ علم ہیں، اس زندگی کے بعد کے حالات اور اس عالم میں ہونے والے حشر و نشر، انعام و عذاب اور نعمت و نعمت کے

عمر کے لئے اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق انبیاء کو مقرر فرمایا ہے۔

عالم الغیب فلا یطہر علی عیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول

وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے۔

انبیاء کو مرام (مہمہ الصلوٰۃ والتسمیم) نبوت کے پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس عالم کو بھی دیکھتے ہیں، اور عالم غیب کو بھی اور انسانیت اور اس کی تمدن و تمدن پر مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں شب خون مارنے والوں کی خبر دیتے ہیں، چھپے ہوئے خطرات و نقصانات سے آگاہ کرتے ہیں، اور شفقت، محبت، مہربانی اور اخلاص کے ساتھ اپنی قوم و ذرات میں، اور جب کوئی ان کے اس فطری اور عقلی حق کا انکار کرتا ہے، اس بدیہی چیز میں شک کرتا ہے، یا ان کی بلند حیثیت اور اعتماد کو چیلنج کرتا ہے، تو وہ نصیحت و اخلاص اور رنج و الم کے ساتھ کہتے ہیں۔

قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنیٰ وفرادی ثم تفکروا
ما بصاحبکم من رحمة ان ہوا الا لیدبر لکم بین یدی عذاب شدید (سہ ۴۶)

کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لئے دود و اورا کیے
ا کیے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو ٹوٹا نہیں، وہ تم کو عذاب سخت کے آنے سے
پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔

ہدایت کا واحد ذریعہ:

اور اسی وجہ سے قرآن بار بار زور دیتا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی حقیقی صفات کی نشاندہی کرنے والے صرف انبیاء کو مرام ہی ہیں، اور وہی اللہ کی صحیح معرفت کا، جس میں نہ جہالت و گمراہی کا شائبہ ہو، نہ غلط فہمی یا غیہ۔ سب انداز بیان کا شائبہ، واحد وسیلہ ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے وہ معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، نہ تنہا عقل رہنمائی کر سکتی ہے، نہ ذہن کی تیزی و ذکاوت کافی ہو سکتی ہے، نہ فطرت کی سلامتی اس کا ذریعہ بن سکتی ہے، نہ ذہن کی بلند پروازی کی وہاں نثر ہے، نہ عقل و خرد کی کاوشیں اس تک پہنچا سکتی ہیں، نہ تجربات کا خزانہ ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اللہ نے اسی حقیقت کا اظہار اہل جنت کی زبانی کیا ہے، جو سچ بھی ہیں اور صاحب تجربہ بھی، اور یہ موقع بھی ایسا ہے کہ وہاں غلط بیانی اور

مباحثہ آمیزی کا کوئی اثر نہیں۔

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله
خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم
راستہ نہ پا سکتے۔

اور اس امتِ اف و اقرار کے ساتھ ہی وہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہی معرفتِ حق کا
ذریعہ اور اس راستہ کے رہنما تھے، جو اس منزل تک پہنچاتا ہے۔

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

بے شک ہماری پروردگار کے رسول و حق بات لے کر آئے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاءِ ارام (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی بعثت ہی کی وجہ سے
ان سے یہ ممکن ہو سکا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس کی مرضی اور اس کے احکام
معلوم کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں اور اسی کے نتیجہ میں جنت میں داخلہ ممکن ہوا۔
ماورائے عقل و حواس حقائق کی دریافت کے بارے میں انسانوں کی عقلی و باطنی قوتیں
جتنی بے بس، مقرر اور محدود اور ناقابلِ اتکا ہیں، نامناسب نہ ہوگا کہ اس سلسلے میں ہم ان
عارفین و محققین کی شہادتیں اور تجربات بھی سنتے جاویں، جو عقل و قلب دونوں کو چوں سے نہ
صرف آشنا بلکہ دونوں کے محرم اسرار تھے۔

حضرت شیخ احمد ربہندی معروف بہ مجد الف ثانی (متوفی ۱۰۳۴ھ) نے اپنے محققانہ
مکاتیب میں اس مضمون پر بار بار فرمایا ہے کہ عقل انسانی انبیاء علیہم السلام کی مدد و رہنمائی کے بغیر
صانعِ عالم کا اثبات تو کرسکتی ہے، اور اس کے وجود کو ضروری قرار دے سکتی ہے، لیکن اس کی
ذات و صفات کی صحیح معرفت اور تقدیس و تنزیہ اور توحیدِ حق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی وہ ایک
مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں۔

ترجمہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقل اس دوستِ عظمیٰ کے ثابت کرنے سے قاصر اور ان حضرات
انبیاء کی ہدایت کے بغیر اس دولتِ سرا کا راستہ پانے سے عاجز ہے۔

فہمہ، اشراق اور مذاہب کی تاریخ بھی اس کی پوری طور پر تائید کرتی ہے کہ محض
عقل و استدلال یا فہمہ یا اشراق یا تکیہ کرنے والوں نے خدا کی معرفت اور اس کے لئے صحیح

صفات ثابت کرنے اور صحیح افعال کی نسبت کرنے میں یہی کیسی تھوڑی سی کھانی ہیں، اور کُن سن مہربانیوں اور نادانیوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ (۱) مجدد صاحب اپنے مکتوبات میں ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح عقل کا مرتبہ جو اس سے، ورا ہے، اسی طرح نبوت کا مرتبہ عقل سے، ورا ہے، اور کسی چیز کے مخالف عقل اور ورائے عقل ہونے میں بڑا فرق ہے۔ خدا کی تعزیر کا طریقہ معلوم کرنا نبوت پر منحصر اور انبیاء کی اطلاع و تعلیم پر موقوف ہے، انہوں نے معرفت الہی میں عقلاً یونانی ب عقلیوں کے نمونے پیش کئے ہیں، جن پر عمل بھی انگشت بدندان ہے، اسی طرح اہل اشراف اور صفائی نفس کے مدعیوں کی بوالعجبیہ کا بھی عبتناک نقشہ کھینچا ہے۔ (۲)

ان طرح انہوں نے دوسرے مکتوب ۲۶۶ ایام خولجہ و بداندہ اور خولجہ عبید اللہ فرزند ان حضرت خولجہ باقی باللہ میں بڑی تفصیل سے وضاحت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ پیغمبروں کی بعثت اللہ کی ذات و صفات اور احکام کی معرفت کا واحد ذریعہ ہے، اور یہ کہ عقل و کشف دونوں کا خالص اور بآئینہ ہونا ممکن نہیں، وہ جسم غیبی کے اثرات قوت و اہم کے خیالات، ردائل اخلاق اور بشری کمزوریاں سے کلیتہً مبرا اور آزاد نہیں ہو سکتے، اس کے فیصلے اور اس کے اخذ کئے ہوئے نتائج و احکام اور ”علوم و معارف“ ان کمزوریوں کے رنگ میں رنگے ہوئے اور ان کا اثر قبول کر کے ظاہر ہوتے ہیں، ان میں اکثر ان مقدمات کی کارفرمائی ہوتی ہے، جو اس کے نزدیک مسلم اور بدیہی اور حقیقتاً خلاف واقعہ اور فرضی ہوتے ہیں، ان صحیح اور غلط مقدمات میں تمیز کرنا، اس کے اپنے ذاتی رہنما کی بنا پر ناممکن ہوتا ہے، اس کے مکتب اس طرح کے معارف و تحقیق سے پر ہیں اور اس سلسلہ میں ان کا مصلحتاً غلطی اور ایمان افروز ہے۔

اللہ نے قرآن کی ایک عظیم الشان سورہ ”سورہ الصفات“ کو (جس میں مشرکین کی گمراہی کی بد اعتقادی اور اللہ کی طرف ان امور کی نسبت کی تردید کی ہے، جو ذات باری کے شایان شان نہیں ہیں) ان الفاظ پر ختم کیا ہے۔

(۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب ”لذہب و تمدن“

(۲) صفحہ ۱۷۱ کا حوالہ مکتوب ۲۳ ایام خولجہ و بداندہ و ایمان افروز ہے۔

سبحان ربك رب العرش عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العلمين ○

یہ جو چھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس کے یہ بیان اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف خدا کے رب عظیم و بڑا ہوتا ہے۔
یہ تینوں آیتیں ایک طوائف زنجیر کی زنجیر ہیں، جو ایک دوسرے سے پیوست ہیں۔ یہ وہاں جب اللہ نے اپنی ذات کو شریکین کی غواور بنے ہوئے باتوں سے منزه فرمایا تو انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے خدا کی کامل تثنیہ و تقدیس واجباً کر لیا اور اللہ کے صفات کو اوصاف بیان کئے، امید نے ان پر سلام بھیجا اور ان کی تعریف کی، کیونکہ مخلوق سے خالق کے صفات تعارف و خالق کے صفات سے روشناس کرانے کا سہرا انہیں کے سر ہے، اور ان کی بعثت مخلوق پر احسان، انسانوں کے لئے نعمت اور اللہ کی ربوبیت، رحمت اور حکمت کا تقاضا ہے، اس لئے اس سلسلہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا:

والحمد لله رب العلمين ○

اور ساری تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں جو سب کے جہاں کا رب ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؑ اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”انبیاء بہترین موجودات ہیں، اور بہترین اہل ان کے پیروں کی، ان کی انتہا انبیاء کی ابتدا ہے نہ کہ عکس، نبوت کی پیروی میں قرب بالآخر حاصل ہوتا ہے، اہل انبیاء کی ابتدا نبوت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ نسبت جہی نہیں جو قہر و کرمندرت ہوتی ہے۔ (۱)“

انبیاء اور نبوت کی فضیلت نے ہمارے میں نبیوں نے ان کے ایک پیشوا و متحقق و عارف مخدوم الملک شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنے مکتوب میں بڑے بلند معارف و تحقیق کا اظہار فرمایا ہے۔ مجدد صاحب ملت ہیں کہ ”وایت میں سنیہ کی تنگی و وجہ سے مخلوق کی طرف پوری توجہ نہیں ہو سکتی (اس لئے ان سے وہ ہدایت اور نفع عاری نہیں ہوتا جو نبیہ سے ہوتا ہے) اور نبوت میں سنیہ کی انتہائی فراخی اور کشائش کی وجہ سے نہ توجہ حق، توجہ خلق سے مانع ہوتی

(۱) مکتوبات صفحہ نمبر ۸۷-۸۸ جلد اول اور صفحہ ۱۲۲ جلد اول۔

ہے، اور نہ توجہ خلق، توجہ حق میں حائل ہوتی ہے۔“ (۱)

مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ ”انبیاء کی ایک سانس تمام اولیاء کی پوری زندگی سے افضل ہے، انبیاء کا جسم خدا کی اپنی صفائی و پاکیزگی اور قرب خداوندی میں اولیائے کرام کے دل اور ان کے سر اور راز و نیاز کے برابر ہے، ان کے جسم کو وہاں لے جاتے ہیں، جہاں دوسرے کا راز و نیاز پہنچ سکتا ہے۔“ (۲)

فلسفہ یونان کی ناکامی کا راز:

یہی وجہ ہے کہ جو بھی انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ اللہ کی ذات و صفات اور اس کے حسی کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس دنیا سے اللہ کے تعلق اور اسی تعلق کی کیفیت، اللہ کی قدرت، اس کے احکام، اور اس دنیا میں، ان احکام کے اثرات کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لئے اپنی عقل، اپنے علم، اپنی ذہانت و ذکاوت، کسی علم و ہنر سے واقفیت، بعض کوششوں میں کامیابی اور حسی میدان میں معمولی یا عظیم الشان کارناموں پر اکتفا کرتا ہے، اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور سوائے سرگردانی اور گمراہی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا اور ان پر اللہ کا یہ فرمان صادق آتا ہے۔

ہاتم ہولاء حاجتکم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لاتعلمون .

تم لوگ جھگڑ چکے جس میں تم کو کچھ خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو، جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں، اللہ جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے ہو۔

یونان کے قدیم الہیاتی فلسفہ اور اس کے مفکرین اور ماہرین کی ناکامی اور گمراہی کا یہی راز ہے، ان کی بے نظیر ذکاوت و فطانت، ان کے علمی و ادبی شاہکار، ان کی باکمال اور سحر انگیز شاعری بڑے بڑے رزم ناموں اور ریاضی، ہندسہ، اقلیدس، طبیعیات، نجوم اور فلکیات کی مہارت نے ان کو دھوکہ میں ڈال دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ مابعد الطبیعیات اور الہیات میں بھی

(۱) مکتوبات صفحہ ۱۱۲ جلد اول

(۲) مکتوب ہستم۔

وہ اسی طرح کامیاب رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے الہیات کے مسائل اور خدا کی ذات اور اس کی صفات کے موضوع پر بھی طبع آزمائی کی۔

نہیں اس دماغ سوزی کا جو نتیجہ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ بالعموم کا ایک موقع، داناؤں کی نادانی کا ایک شبہ کار اور باہم متضاد و مختلف اقوال و آراء، وریقات اور دعائی کا مجموعہ ہے، جیسے اسلام امام غزالی نے اس پر بالکل صحیح تبصرہ فرمایا ہے۔

”تہ بہ تہ تاریکیاں بنی تاریکیاں، آری کوئی انسان اس طرح کا اپنا خواب بیان کرے تو اس کو سوء مزاج کا نتیجہ قرار دیا جائے۔“ (۱)

دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

”میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کی چیزوں سے ایک دیوانہ بھی کیسے مطمئن ہو سکتا ہے، اور کہیں یہ عقلاء جو بزم خود بال کی کھال نکالتے ہیں۔“ (۲)

اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ فدا خدا و حکماء کے اقوال پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ارباب عقل ان لوگوں کے کلام پر غور کریں، جن کو اپنی عقل اور تحقیق کا اتنا غرہ ہے کہ انبیاء کرام کی بتائی ہوئی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنی حکمت کی افادیت، فلسفہ کے اعلیٰ معیار پر بھی، یونان جیسی باتیں کرتے ہیں، اور ثابت شدہ و متعین حق کو اپنی پرفریب اور شکوک میں مبتلا کرنے والی باتوں سے روک دیتے ہیں اور واضح اور مشہور باطل کو قبول کر لیتے ہیں۔“ (۳)

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

”اسہیات کے بارے میں جب معلم اول (ارسطو) کے کلام پر نظر ڈالی جاتی ہے اور ایک پڑھا لکھا آدمی اس کو غور سے دیکھتا ہے تو وہ اضطراب اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ ان فلاسفہ یونان سے بڑھ کر رب العالمین کی معرفت سے کوئی بے بہرہ اور نا آشنا نہیں تھا، وہ دریائے حیرت میں غرق ہو جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ، یونان کی اسہیات کا پیغمبروں کے علوم و تعیمات سے مقابہ کرنے لگتے ہیں، اس کو یہ بات ایسی ہی نظر آتی ہے، جیسے کوئی لوہاروں کا فرشتوں سے یا گاؤں کے زمینداروں کا شاہان عالم سے مقابلہ کرنے لگے۔“ (۴)

(۱) تہمت ص ۳۰ (۲) تہمت ص ۳۲ (۳) مرقیہ ص ۱۰۰ (۴) اربعی، منطقین ص ۹۵

مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی ایک مکتوب میں لکھتے ہیں۔

”عقل آس مسئلہ میں کافی ہوتی تو فلاسفہ یونان جنہوں نے عقل کو اپنا امتداد بنایا تھا،

گمراہی کے بیابان میں نہ بھٹکتے اور حق تعالیٰ کو اور دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ پہچانتے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے معاملہ میں جاہل ترین شخص بھی لوگ ہیں کہ انہوں نے حق سبحانہ کو بیکار اور معطل سمجھ لیا ہے۔“

”غیب بات یہ ہے کہ ایک گروہ ان احمقوں (حکماء یونان) کو حکماء کے لقب سے یاد کرتا ہے، اور حکمت کی طرف ان کو منسوب کرتا ہے، ان (فلاسفہ) کے آٹھ مسائل خصوصاً انہیات میں (جو مقصد اصلی ہے) غلط ہیں، اور کتاب و سنت کے خلاف، حکماء کا ان (و لقب دینا، جن کا سرمایہ جہل مرتب ہے، آخر کس لحاظ سے ہے؟ ہاں طنز و مذاق کے طور پر ہو سکتا ہے، یا اس طرح جس طرح ناپائیدار کو مینا کہا جائے۔“ (۱)

اشھد و اخلقھم ستکتب شہادتھم ویسنلون (۲)

کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے، غریب ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔

ما اشھدھم خلق السموات والارض ولا خلق انفسھم وما کنت

متخذاً المضلین عضداً (۳)

میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔

عبدالاسلامی کے فلسفہ کی لغزش:

افسوس کہ ہمارا اسلامی فلسفہ (عمم کلام) جو یونان کے مٹد انہ فلسفہ کا مقابلہ کرنے کے لئے عالم وجود میں آیا تھا، وہ بھی اسی رجحان سے متاثر ہو گیا، اور اپنے مسئلہ میں تفصیلی بحثیں کی گئیں، جن کے نہ تو اصول و مبادی انسانوں کو معلوم تھے، نہ وہ ان کے مقدمات کا صحیح علم رکھتے تھے، اس میں بھی وہی بے قابو فلسفیانہ روح سرایت کی گئی جو اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانتی اور

صدقہ سے تیار کر جاتی ہے، یہاں بھی ذات باری سے متعلق مسائل اور صفات کی تاویل میں وہ باریکیاں اور ہاں کی کھال نکالنے کی کوشش نظر آتی ہے، اور وہ ان مسائل میں اتنی تفصیل سے کام لیا، اور ایسا تجزیہ اور ایسی تشریح کی ہے، جیسے وہ انسانی تجربہ گاہ میں گھڑے ہوں اور تمام اجزاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ تعالیٰ اللہ عنہ دالک۔

انبیائے کرام کا امتیاز:

انبیائے کرام (صلوات اللہ علیہم) کا اس حیات بخش علم میں کوئی سہیمہ شریک نہیں، جس سے بغیر نہ انسانوں کو سعادت حاصل ہوسکتی ہے، نہ نجات مل سکتی ہے، وہ علم جس کی روشنی میں انسان اپنی خالق اور اس کائنات کو وجود بخشے والی ذات، اس کی اصلی صفات اور اس کے اور بندوں کے باہمی تعلق کی نوعیت معلوم کرتا ہے، اسی کی روشنی میں انسان کی ابتداء اور اس کی انتہاء معلوم ہوتی ہے، اور اس دنیا میں اس کا مقام اور رب کے مقابلہ میں انسان کا موقف متعین ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے، غصہ دار بنانے اور آخرت میں انسان کو خوش نصیب و کامران یا کام و نامور بنانے والے امور و اعمال اور انسان کے عقائد، اعمال اور اخلاق و عادات کے خواص، ان کی جزاء و سزا اور انسانوں سے صادر ہونے والے اقوال، اعمال اور اعتقادات کے نتیجہ میں ملنے والے ثواب یا عذاب اور حویل مدت تک اثر انداز ہونے والے اہم نتائج کی نشاندہی ہوتی ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کو ”علم النبوۃ“ کہا جاسکتا ہے۔

انبیائے کرام ارفع و اعلیٰ صلاحیتوں، احساس کی لطافت و نزاکت اور فطری ذہانت و اکاوت کے مالک ہونے کے باوجود اپنے زمانہ کے مروجہ اور عام علوم میں دخل نہیں دیتے، نہ ان علوم و فنون میں اپنے کمال یا اپنی مہارت کا دکھائی دیتے ہیں، بلکہ وہ تمام چیزوں سے بالکل الگ و منفرد اس فریضہ کی ادائیگی اور اسی کی خدمت انجام دینے میں مشغول رہتے ہیں، جن کے لئے وہ مبعوث کئے گئے ہیں، جن کے مامور بنائے گئے ہیں اور جن پر انسان کی شقاوت و سعادت کا دار و مدار ہے، وہ انہیں علوم کو دوسروں تک پہنچانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔

انبیاء کی تعلیمات سے بے نیازی کا انجام:

مہذب اور ترقی یافتہ قومیں جو اپنے اپنے زمانہ میں تہذیب و ثقافت، ذہانت اور علمی

ایہا است میں بلند ترین معیار پر پہنچی ہوئی تھیں، وہ بھی انبیاء کرام کی اپنی ہوئی تعمیرات اور ان کے حصول علم کی اتنی ہی ضرورت مند تھیں جتنا کہ ریاضی و ہنر والے مسابقتی شوق کے تحت ہوتا ہے، یا زندگی سے مایوس مریض کو ایسے دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ترقی یافتہ قوموں کے افراد اس مخصوص اور ضروری علم کے اعتبار سے (دوسرے علوم یا تہذیب و تمدن میں جتنے بھی آگے رہے ہوں) طفل شیر خوار، جاہل محض اور جیست و بے انضاعت تھے، اور انہوں نے اپنی علمی کامیابیوں اور تمدنی ترقیات کے باوجود، جب اس علم و سواد پر اس قدر متوجہ نہ ہوئے، اور اپنی قوم و معاشرہ کے لئے تباہی و ہلاکت و ملامت کی متعدد ترقی یافتہ اور مستعد قومیں جو علم و ادب کے بیش بہا خزانوں سے مالا مال تھیں اور ذکاوت و محققیت میں جن کی مثال دی جاتی تھی، اس انکار، تکبر، غرور، خود پرستی اور اپنے علوم اور صنعتوں پر فخر کا شکار ہو چکی ہیں۔ اپنے زمانہ کے نبی کی اپنی ہوئی تعمیرات کو انہوں نے حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھا، اس سے بے نیازی برتی، اس کو بے کار اور بے قیمت سمجھا، تو وہ اپنی غرور کی نذر ہو گئیں اور وہ حماقت جو اعلیٰ ذہانت نظر آتی تھی، وہ ٹیٹ نظری جس کو اس وقت دور اندیشی اور حقیقت شناسی کہا جاتا تھا، ان کو لے ڈوبی اور انہوں نے اپنے لئے کامزہ چکھ لیا۔

انبیاء کے علم اور دوسرے علوم اور صنعتوں کا تقابل:

انبیاء کرام (علیہم السلام) کے علم اور دوسرے علماء اور حکماء کے علوم و فنون کا واضح فرق ایک کہانی سے باطل ظاہر ہو جاتا ہے، آپ لوگوں نے اسے سن تو ضرور ہوگا، لیکن شاید اس طرح اس فرق پر منطبق نہ کیا ہوگا، نہ یہ بلیغ حکمت معلوم کی ہوگی اور معاف کیجئے گا کہ یہ کہانی آپ ہی لوگوں یعنی طبیب ہی کے طبقہ سے تعلق رکھتی ہے۔

”راوی صادق البیان کہتا ہے کہ ایک بار چند طلبہ تفریح کے لئے ایک کشتی پر سوار ہوئے، طبیعت موج پر تھی، وقت سہانا تھا، ہوا نشاط انگیز اور کیف آور تھی اور کام چھ نہ تھا، یہ نوعمر صبیہ خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے، جاہل ملاح دلچسپی کا اچھا ذریعہ، اور فقرے بازی، مذاق و تفریح طبع کے لئے نہایت موزوں تھا، چنانچہ ایک تیز و طرار صاحبزادے نے اس سے مخی طلب ہو کر کہا: ”چچا میاں آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟“

ملاح نے جواب دیا۔ ”میاں میں یہ پڑھا لکھا نہیں۔“

صاحبزادہ نے غصہ کی سانس بھر کر کہا۔ ”اے آپ نے سانس نہیں پڑھی۔؟“

ملاح نے کہا۔ ”میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا۔“

دوسرے صاحبزادے بولے۔ ”اقتیدس اور اخیر تو آپ ضرور جانتے ہوں گے۔“

ملاح نے کہا۔ ”حضور یہ نام میرے لئے بالکل نئے ہیں۔“

اب قیسر صاحبزادے تماشہ چہرے۔ ”ملاح آپ نے جغرافیہ اور تاریخ تو پڑھی ہی

ہوں۔“

ملاح نے جواب دیا۔ ”سرکار یہ شہر کے نام ہیں یا دی کے۔“

ملاح کے اس جواب پر لڑکے اپنی نئی نہ غلط آراء اور انہوں نے قبضہ لگایا۔

پھر انہوں نے پوچھا۔ ”چچا میاں تمہاری عمر کیا ہوگی؟“

ملاح نے بتلایا۔ ”بہی کوئی چالیس سال۔“

لڑکوں نے کہا۔ ”آپ نے اپنی آدمی عمر برباد کی اور کچھ پڑھا لکھا نہیں۔“ ملاح بے چارہ

خفیف ہو کر رہ گیا اور چپ سا دھن۔

قدرت کا تماشا، دیکھتے کہ کشتی چھوٹی دورانی تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا، موجیں منہ

چھتا رہیں۔ بڑھتی تھیں اور کشتی بچھوٹے لے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی تب

ڈوبی، دریا کے سفر کا لڑکوں کا پہلا تجربہ تھا، ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ چہرہ پر ہوائیاں اڑنے

لگیں۔ اب جاہل ملاح کی باری آئی، اس نے بڑی سنجیدگی سے منہ بنا کر پوچھا۔ ”بھیا تم نے

جان و ن سے علم پڑھے ہیں؟“

لڑکے اس بھولے جاہل ملاح کا مقصد نہیں سمجھ سکے اور کانٹا پھر منہ میں پڑھے

ہوئے موصوفی لمبی فہرست سنی شروع کروئی اور جب بھاری بھر کم اور مرعوب کن نام نہ سنا چلے تو

اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ”ٹھیک ہے، یہ سب تو پڑھا، لیکن یہ پیرا کی بھی سنی ہے؟“ اگر

خدا نخواستہ کشتی الٹ جائے تو کنارہ یہ پہنچ سکے۔“

لڑکوں میں کوئی بھی جیرنا نہیں جانتا تھا، انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ جواب دیا۔

”چچا جان! یہی ایک علم ہم سے رہ گیا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکے۔“

لڑکوں کا جواب سن کر مدح زور سے بٹسا اور کہا۔ ”میں نے تو اپنی آدھی عمر کھوئی مگر تم نے تو پوری عمر ڈبوئی، اس لئے کہ اس طوفان میں تمہارا پر ہا کھٹا چھو کا نہ آئے گا، آج پیرائی ہی تمہاری جان بچا سکتی ہے اور وہ تم جانتے ہی نہیں۔“

ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کرنے اور تہذیب و تمدن کے بلند معیار پر پہنچنے والی تمام قوموں کی یہی حاست ہے، خواہ وہ مہم و ادب کے دائرہ اعارف (انسائیکلو پیڈیا) کی سیوں نہ رہی ہوں، یا انسانوں کے تمام علوم، حکمتوں، ایجادات اور وسیع دنیا میں چھپے ہوئے خزانوں کے انکشافات میں چوری دنیا کی امام ہی کیوں نہ رہی ہوں، لیکن وہ مہم سے ناواقف تھیں، جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعہ حق تک پہنچا جاسکتا ہے، جس کے سہارے حاصل مقصود تک رسائی اور طوفان سے نجات کا حصول ممکن ہے، جو اعمال اور میانامات و درست رکھتا۔ خواہشات اور شہوات کو قابو کرتا ہے، اخلاق و صالح اور فحش کو مہذب بناتا ہے، برائیوں سے روکتا اور بھلائیوں پر ابھارتا ہے، دل میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کرتا ہے، اور جس کے بغیر نہ معاشرہ کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ تہذیب و تمدن کی حفاظت، جو انسان کو انجام کی فکر اور آخرت کے لئے تیاری پر آمادہ کرتا ہے، انسانیت اور خود پرستی کے جذبات فرو کرتا ہے، دنیا کی حقیر چیزوں کی حرص و ہوس سے آزادی دلاتا ہے، احتیاط اور توازن کا راستہ دکھاتا ہے اور غیہ مفید اور سب نتیجہ کو کششوں سے باز رکھتا ہے۔

اللہ نے ان قوموں کا قصہ قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، جو غرور و تکبر کے نشہ میں مست تھیں اور انہوں نے اپنے اپنے معاصرانہما، راسخ و ذلیل و حقیر سمجھی جو اس زمانہ کی رائج علوم میں امتیازی شہرت نہیں رکھتے تھے۔

فلما جاء تهم رسلهم قاليت فرحوا بما عدهم من العلم وحق بهم

ما كانوا به يستهزون

اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس بھی نہیں لائے گئے تو جو علم ان کے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے اور جس چیز سے تم مسخر کیا کرتے تھے، اس نے ان کو آنکھیرا۔

رسول کی بعثت کے بعد انکار کی گنجائش نہیں:

خاتم النبیین ﷺ کی بعثت کے بعد بھی اس قوم کی یہی حالت ہے جو علم، حکمت، صنعت اور تمدن کے بلند مدارج طے کر چکی اور اس سے تکبر و غرور اور اپنے علوم، ترقیات اور مہارتیں باللوگوں پر فخر و غرور سے زیادہ اہمیت دینے والے ہیں۔ انہوں نے اس قوم کے علم سے اس کو روک رکھا، رسول مددگار کے لئے اختیار کرنے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی اجازت نہ دی۔

ہمارے زمانہ کی ترقی یافتہ قوموں کی مثال بھی یہی ہے، جو اس قیامت تک باقی رہنے والے دین سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اس مہرِ انوار سے روشنی کی کرنیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتی ہیں، جدید ان قوموں کے انکار، تکبر اور استغناء کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا، ان کی جاں بلب تہذیب کی آتش کا لعن پھیل جائے گا اور ان کے تمدن کی عمرت زمین پر آ رہے گی۔

اسلامی ممالک کے لئے خطرہ عظیم:

مسلمہ اور عرب ممالک کا یہ اور تعجب فیض ہے کہ وہ اس حیثیت بخش اور قیمتی علم سے اعراض اور اس سے استفادہ سے پہلو تہی کر رہے ہیں، اور اس کے بجائے مغربی تہذیب، مادی قدروں، جاہلی زندگی اور قومی یا اشتراکی فلسفوں پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں، یہ ان کے لئے عظیم ترین خطرہ ہے، جس کا کوئی مداوا نہیں، اسی اعراض کی بنا پر وہ افتراق و اختلاف میں مبتلا ہیں، ہنگامے اور آگے ان کے انقلابات ان کو تباہ کر رہے ہیں، ان میں بغض و حسد جیسے مہلک امراض پیدا ہو چکے ہیں، ان کی ہوا اٹھ رہی ہے اور وہ دشمنوں کی نظر میں ذلیل ہو گئے ہیں۔

علماء و محققین اور انبیاء کرام کا فرایک تمثیل میں:

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں، دوسرے علماء و محققین اور ارباب فضل و کمال کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی بہت بڑے آباد ترقی یافتہ اور منظم شہر میں مختلف ذوق اور

مناسبت رکھنے والے اربابِ علم و حکمت داخل ہوں۔

ایک جماعت آتی ہے، جس کی چھپیوں کا مضمون تاریخ ہے۔ وہ اس قدیم شہر کی تاریخ دریافت کرنے کے لیے یہ شہر آیا کیا۔ اس میں تاریخی عجائبات کی تلاش، کن حادثات سے اسے دوچار ہونا پڑا، اور کون کونسی حکومتیں کن کن اوقات میں آئی رہیں؟ ایک اور جماعت اسی شہر میں آتی ہے، اس کی تلاش و تحقیق کا موضوع آثارِ قدیمہ ہیں۔ وہ قدیم آثار تلاش کرے گی، شہر کے تاریخی حصوں کی حدائی کرے گی، اور ان سے کئی ہونی چیزیں اور ثبوت کا مطالعہ کرے گا ان کے زماؤں و متعین کرنے، قدیمہ برہاد شدہ تہذیبوں اور پرانے عادات و اطوار کا پتہ لگائے گی۔

کچھ اور لوگ اسی شہر کا رخ کرتے ہیں، جن کا خاص فن جغرافیہ ہے، ان کی وہ پیسیاں جغرافیہ ہی تک محدود رہتی ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کے حدود اور جہاں ہیں، ان کا رقبہ کتنا ہے، شہر کا جغرافیائی محل وقوع کیا ہے، اس کے ارد و پیش کے پہاڑ اور اس پر سایہ فگن چوٹیاں کتنی ہیں؟ شہر کا سینہ چیرنے والی نہریں کون کونسی ہیں اور وہ کہاں سے مڑتی ہوئی اس شہر تک پہنچتی ہیں؟

ایک اور طبقہ داخل ہوتا ہے، جس کی جوا لاکھ میدانِ شعر و ادب ہے، اور اس مزین و منظم شہر کا حسن و جمال، اس کے دلکش مناظر، صبح و شام، دن و رات کو معطر کرنے والی نازک خرام ہوا میں اور بناات میں لہلہاتے ہوئے رنگ برنگے گل بوٹے اس کو متاثر کرتے ہیں، اس کے دل کی کلی کھل جاتی ہے، اور اس کی صدا حیتیں اور شعرا نے نماات، نازک خیالات، بلند معانی سے مزین اور فصاحت و بلاغت سے آراستہ اشعار کا ایک دیوان مرتب کر دیتے ہیں۔

کچھ اور لوگ اس شہر کا رخ کرتے ہیں، ان کی تلاش و تحقیق کا رخ زبان اور فلسفہ زبان کی طرف ہوتا ہے، وہ لوگ اہل شہر کی زبان کو اپنا موضوع بناتے ہیں، اور اس زبان کی ابتداء، اس کی نشو و نما، اس کی ترقی کے مدارج اور دوسری زبانوں سے اس کے تعلق کا مطالعہ کرتے ہیں، اس زبان کی اصل کا پتہ لگاتے ہیں، درمیان کی کمشودہ مزیں تلاش کرتے ہیں، الفاظ کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں، زبان کے قواعد مرتب کرتے ہیں اور رسم الخط کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں تحقیقاتِ عمل میں لگاتے ہیں۔

اہل علم و فن کی یہ ساری جماعتیں انتہائی ضروری اور قابلِ قدر ہیں، ان میں سے کسی کی تنقید یا کسی کی جانب سے سب تو جہی نہیں کی جاسکتی، ہر ایک کا اپنا رجحان، ذوق اور اس کے مطمحہ کا موضوع رہتا ہے، اسی کے مطابق اس کی صلاحیتیں اپنا مکمل کرتی ہیں، لیکن یہ تمام طبقے اپنی قدر و قیمت اور اپنی اہمیت کے باوجود اس وقت تک خطہ سے نہیں نکل سکتے ہیں، جب تک کہ اس شہر کے متعلق چند انتہائی ضروری امور نہ معلوم کریں کہ اس کا حاکم کون ہے، اس کا نظم و صورت کیسا ہے، اور وہ قوانین کون سے ہیں جن کے سامنے تمام لوگوں کو (روحانات اور صلاحیتوں کے اختلاف کے باوجود) تسلیم کرنا پڑتا ہے، شہر یا ملک کی شہریت حاصل کرنے کے یہ امور ہیں، اس کے لئے قانون پر مبنی وادب الادب ہیں، اس پر آباد ہونے کے قواعد کیا ہیں، یہاں کیا چیزیں ممنوع اور خدق قانون ہیں، جن کا ارتکاب ان کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو اس منظم اور ترقی یافتہ شہر میں باعزت اور پرسون زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہیں۔

مثالی شہر میں انبیاء کا خاص فریضہ:

ای مثالی اور ترقی یافتہ شہر میں ایک درہم امت داخل ہوتی ہے، صلاحیتوں میں کامل، صحیح، نفع بخش قوتوں کی مالک، نازک احساس اور لطیف و پائیز ذوق سے مزین، انسانی خوبیوں میں سے کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس کے عزائم بالکل ایک ہیں، اس کی دعوت اور اس کا طریقہ کار ان لوگوں کی دعوت اور طریقہ کار سے بالکل جدا ہے، وہ براہ راست اس منظم شہر کے مرکز اور اس کی قوت، زندگی اور تنظیم کے اصل سرچشمہ تک پہنچتی ہے، بلکہ اس شہر کا مختار کل خواہ اس جماعت کی انگریز پکڑ اصل مرکز تک لے جاتا ہے، ورنہ یہ مقدس جماعت براہ راست اس سے ادغام و فرامین حاصل کرتی ہے، اور اس شہر کے تمام لوگوں تک پہنچتی ہے، وہ اس شہر کی تنظیمی قوت یا تنظیمی ادارہ اور اس کے شہریوں کی درمیانی اور اہم نری بن جاتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ شہر کے تمام لوگ اور علماء و فضلاء کے تمام طبقے اپنی زندگی کے تمام شعبوں اور امن و سکون کے ساتھ علمی و تحقیقی مشاغل کے انہماک میں اس مقدس جماعت کے احسان مند ہیں، کیونکہ یہ سارے علوم و فنون اس خاص علم و معرفت کے زیر سایہ پرورش

پاتے اور نشوونما کے مراحل طے کرتے ہیں، جس کی تعلیم یہ مقدس جماعت دیتی ہے، جس کی تبلیغ تمام لوگوں میں کرتی ہے، دن رات اسی کی فکر رہتی ہے، اور اسی کے زیر سایہ زندگی گزارتی ہے، اگر یہ معمولات نہ ہوں اور یہ مبارک جماعت نہ ہو تو وہ ساری باتیں احمق اور جہالت کا شکار ہو جائیں گی، ان سے خداف قانون باتیں نہ ہوں گی، انہیں رفقاریہ باہر گا، اور جیل خانوں میں بھر جائے گا اور ان کے تمام علوم، تمام طاقتیں، ساری مددکوش اور ایجادات ان کے کچھ کام نہ آئیں گی، یہ خدا ان تمام علوم و تحقیقات اور اس نظامی (جو ان تمام وحدتوں و ایب سلسلہ میں پرہتا ہے) بنیاد ہے، اسی وسیع و عریض شہر کے انتظام کرنے والے چاہنے والے اور مقرر کل کی ذات کی معرفت اور اس اصل مرتزقہ معرفت، جس کے برائے شہر کی زندگی و روش رتی ہے، یہی وہ معرفت ہے، جس کے لئے انبیاء، اہرام مخصوص سے کہے، جو انہیں کی ذات سے وابستہ ہے۔

وكد لك برى ابراهيم ملكوت السموت والارض وليكون من

الموقين

اور اسی طرح ابراہیمؑ و آسمانوں اور زمین کے بٹا بات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔

مقدس ترین فریضہ:

اس معرفت کی اہمیت ہمیں زیادہ ہو جاتی ہے، اگر یہ بھی ملحوظ رہے کہ میری بیان کی ہوتی مثال میں معذرت صرف حاتم اور منتظم کی کانہیں بلکہ شہر کا حاتم اور منتظم، اس کا خالق بھی ہے، جس نے اس کو جوہ بنشایا ہے، اس پر زندگی لہریں دوڑائی ہیں، اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اور آسائیاں فراہم کی ہیں، وہ روزی رسال ہے، بخشنی ہے، رحمت و مغفرت والا ہے، اپنی مخلوقات سے اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جو اس کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ ذیل کی آیت قرآنی سے معلوم ہوگا کہ اس کا تعلق اس کائنات اور مخلوق سے کتنا وسیع، عمیق اور محیط ہے، اور وہ کن صفات اور اسمائے حسنی سے موصوف ہے، جن کی تجلی اس عالم کے ذرہ ذرہ میں جلوہ رہے۔

هو الله الذى لا اله الا ه عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم O

هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز

الحمار المنکر، سبحان الله عما يشركون O هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم O

حق خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہمہ گیر، امن دینے والا، نیکو، غائب، زبردست، بڑا ہی والا خدا ان لوگوں کے شکیبہ مند کرنے سے پاک ہے، وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق، ایسا دواختراع کرنے والا، سمورق بنانے والا اور اس کے سب طبقے سے اچھے سے اچھے چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

ابن انسان وودیت کی ہوئی عقل کی ساری صلاحیتیں صرف کر کے اس کی معرفت کی تفصیل، دل کی گہرائیوں میں اس کی محبت، تمام اعضاء و جوارح سے اس کی اطاعت اور اس کی رضا مندی، اس کا قرب اور اس کی رحمت و توجہ کی تفصیل میں انتہائی محنت و مشقت ہی سب سے اہم فریضہ ہے، سب سے مقدس کام، انسانیت اور شرافت کا تقاضا ہے، عقل سلیم اور صاف فطرت کا صحیح مطالبہ ہے۔

انسانوں میں مختلف طبقات، جن کی سرگرمیوں اور ان کی مخلوق کے مقابلہ میں یہ ہے انبیاء، کرام، عیسایہ، اسلام، ان کی سرگرمیوں اور ان کی موت کا مقام بلند، یہ تمدن و تہذیب انسانیت کے لئے اتنا ہی ضروری ہے، جس قدر تمدن و تہذیب کے لئے عقل اور انسان کے لئے روشن آنکھیں اور دنیا ان کے بغیر (اپنے تمام مسموم، بیاد، تہذیب، ثقافت، صنعت اور حرفت کے باوجود) کلیہ تیرہ و تار اور مکمل بحر ظلمات ہے۔

طلعت بعضہا فوق بعض اذا احمرح یدہ لم یکدیراها ومن لم یجعل

الله له نور افعالہ من نور

غرض اندھیرے کی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا جب اپنا ہاتھ کاے تو چھونے لگتا ہے اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو ہمیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔

انسانیت کی خیر و برکت اور تمدن کے ارتقاء کا بنیادی سبب:

انبیاء کرام صرف معرفت حقیقہ اور علم یقین ہی کے مرکز و منبع نہیں ہیں، بلکہ اس کے

ساتھ ہی وہ انسانی معاشرہ کو ایک اور بے بہا دولت بھی عطا کرتے ہیں، جس پر انسانیت کی خیر و برکت اور تمدن کی تعمیر و ترقی کا پورا پورا دار و مدار ہے، اور وہ قیمتی سرمایہ ہے، بھلائی سے محبت اور برائی سے نفرت کا مقدس ترین جذبہ، اور شرک کی قوتوں اور اس کے مرکز کو پاش پاش کرنے اور خیر کی توسیع و ترقی کے لئے قربانیاں دینے کا مبارک عزم، اور انسان کی تمام ترقیات سر بلند یوں اور ناقابل فراموش کارناموں کا اصل اور اساسی سبب یہی مقدس جذبہ مبارک عزم ہی ہے، کیونکہ تمام اسباب و وسائل، ساز و سامان اور تجربہ و تحقیق کے ادارے انسان کے عزم و ارادہ کے تابع ہیں، تمام کارناموں کی اساس یہ ہے کہ انسان ارادہ کرے، اور اس بھلائی کا اصل ماخذ و منبع ہمیشہ انبیائے کرام علیہم السلام کی تعلیمات رہی ہیں، انہوں نے اپنی بعثت کے زمانہ میں اپنی قوم و امت اور اپنے پورے معاشرہ میں خیر کی محبت اور شر سے نفرت کے جذبہ کو پروان چڑھایا، حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت ان کی طبیعت اور فطرت میں داخل کرنے کی کوشش کی اور طویل انسانی تاریخ میں جب بھی یہ جذبہ کمزور پڑا، انسانوں کی فطرت میں تغیر رونما ہوا، اور ان میں بھیبت اور درنگی کے آثار ظاہر ہوئے، جیسا کہ ہم قرآن میں بیان کئے ہوئے مختلف قوموں کے حالات میں مشاہدہ کرتے ہیں، انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے فوراً اس کا علاج کیا، اور قسادت و بھیبت کو رحمت و رافت اور شرافت و انسانیت میں بدل دیا، انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیمات کی اشاعت کی، اس کے لئے مسلسل و متواتر جدوجہد کی، بیش و آرام کی پروا نہ کی، عزت و وقار کا خیال نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنے جسم و جان کی فکر نہیں کی، اور اسی مسلسل و جانکاہ محنت و مشقت کے نتیجہ میں انسانیت سے عاری حیوانوں اور پھاڑ کھانے والے درندوں میں ایسے نیک نفس لوگ پیدا ہوئے جن کے انفس سے دنیا معطر ہو گئی، جن کے حسن و جمال سے انسانیت کی تاریخ میں دل کشی و رعنائی آ گئی، جو رفعت و منزلت میں فرشتوں سے بھی آگے نکل گئے، اور انہیں برگزیدہ مثالی اور قابل تقلید نفوس کی برکت سے تہ و برباد ہونے والی انسانیت کو نئی زندگی مل گئی، عدل و انصاف کا دور دورہ ہو گیا، کمزوروں میں طاقت والوں سے اپنا حق وصول کرنے کی ہمت و طاقت پیدا ہوئی، بھیڑیوں نے بکریوں کی گلہ بانی کی، فضاؤں میں رحم و کرم کی خوشبو چھا گئی، الفت و محبت کی خوشبو پھیل گئی، سعادت کا بازار گرم ہو گیا، دنیا میں جنت کی دکانیں جگمگیں، ایمان و یقین کی عطربیز ہوائیں چپنے لگیں، انسانی نفوس ہوا و ہوس کی گرفت

سے آواز ہو گئے۔ قلوب بھلائیوں کی طرف ایسے کھینچنے لگے جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کے ٹکڑے انسانوں کی تہذیب و تمدن اور ان کی ارتقاء پر اس مبارک و مقدس طبقہ کے جس قدر احسانات ہیں، کسی اور طبقہ کے نہیں ہیں، الطاف و عنایات کا خنک سایہ، انسانوں کی عزت، ان کی شرافت، ان کے اعتدال، ان کے توازن ان کی پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے، انہی الطاف و عنایت کی زیر سایہ حیات انسانی کے بقا کا امکان ہے، اگر انبیائے کرام علیہم السلام نہ ہوتے تو انسانیت کا سقیدہ اپنے علم، فلسفہ، حکمت اور تہذیب و تمدن سمیت طوفان کی نذر ہو جاتا، اور روئے زمین پر انسانوں کے بجائے جنگلی جانوروں اور درندوں کے ریوڑ دکلیں کرتے ہوئے نظر آتے، جو نہ اپنے خالق اور رب کو پہچانتے نہ دین و اخلاق سے آشنا ہوتے، نہ رحمت و محبت کا احساس رکھتے اور نہ آب و ہوا دنیا گھاس چارہ سے بلند کوئی بات ان کے ذہن میں آتی۔

آج دنیا میں جتنے بھی بلند انسانی اقدار لطیف و نازک احساسات، بہترین و بلند اخلاقی تعمیرات، صحیح و نفع بخش علوم، یا باطل سے نکرانے کے عزائم پائے جاتے ہیں، ان تمام کی تاریخ کا سلسلہ وحی آسمانی، انبیاء کی تعلیمات، ان کی دعوت و تبلیغ، ان کے مجاہدات اور ان کے پر خلوص اصحاب و تبعین ہی پر ختم ہوتا ہے، اور دنیا (ازل سے ابد تک) ان کے دسترخوان کی ریزہ چینی پر مجبور رہی ہے، انہی کی پھیلائی ہوئی روشنی میں قدم بڑھاتی رہی ہے، اور انہی کی تعمیر کی ہوئی محکم تجارت کے سایہ میں سر چھپاتی اور زندگی گزارتی رہی ہے، اور رہے گی، ان مقدس نفوس پر ہزاروں ہزار بارود و اور سلام۔

بہارِ آب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے

یہ سب پودا انہیں کی لگائی ہوئی ہے

انبیائے کرام کی امتیازی خصوصیات مزاج ومنہاج

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
سينات اعمالنا من يهدنا الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله
الله تعالى من الحق الى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه
وسراجا منيرا

عزیز ان گرامی! پہلے خطبہ میں میری گفتگو کا موضوع تھا، نبوت کی ضرورت اور اس کی
قدرو قیمت، کہ دنیائے انسانیت کو اس کی کتنی شدید ضرورت ہے، تہذیب و تمدن پر اس کے
احسانات کس قدر ہیں، انبیائے کرام کی سرگرمیاں کس نوعیت کی ہیں اور دنیا میں ان کا پیغام کیا
ہے؟ اور آج کے اس مبارک موقع پر میں نبوت کے طبعی خصائص اس کے خاص مزاج اور انبیاء
کی بنیادی خصوصیات اور امتیازات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نیز یہ کہ انبیائے کرام کا یہ مقدس طبقہ
کن امور میں انسانی طبقات کے دوسرے مفکرین اور مصلحین سے ممتاز ہوتا ہے۔

مقام نبوت کو سمجھنے پر خود ساختہ اصطلاحات کا ظلم:

مصنوعی اور خود ساختہ انداز و اسلوب، سیاسی طور طریقوں، فیادت و تنظیمی راہوں اور تعلیم
و تربیت کے جدید اصولوں نے مقام نبوت کے فہم و ادراک پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، یہ انداز فکر اور
طریق کار بجائے خود قابل قدر ہے انہوں نے جاہلوں میں تعلیم کی اشاعت معیار زندگی کو بلند
کرنے، مفاسد کا مقابلہ کرنے اور غلام ملکوں کو آزادی کی دولت عطا کرنے میں سرائے بہا
خدمات انجام دی ہیں، اور یہ تمام کے تمام لائق ساس و ستائش ہیں، لیکن یہ اسالیب و انداز فکر
لوگوں کے دل و دماغ پر اس طرح چھا گئے ہیں، ان کی طبیعت اور ان کی سیرت و کردار میں اس
حد تک رچ بس گئے ہیں، اور ان کے عزم و ارادہ اور صفت و ثبوت کے سرچشموں، اعمال اور
محنت و مشقت پر ابھارنے والے جذباتوں، غور و فکر اور کامیابی و کامرانی کے پتیاؤں کی صورت

میں اس طرح ڈھس گئے ہیں، کہ وہ لوگ اس پہلو کے علاوہ منصب نبوت اور انبیاء نے کرامتِ علیہم السلام کا تصور ہی نہیں کرتے، نہ اس عینک کے بغیر ان کی طرف دیکھتے ہیں، اس زمانہ میں انہیں اسلام پسند مصنفین، اہل قلم اور مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے داعی اور علمبردار بھی نہیں خیالت، اثرات کے سامنے سپر انداز ہو گئے ہیں، اور انہوں نے انبیاء نے کرامتِ علیہم السلام میں دعوت اور ان کی سیرت کی تفسیر و تعبیر، جدید سیاسی اور معاشرتی اصطلاحات کی زبان میں شروع کر دی ہے۔ جو اہل زمانہ کے لئے نبوت کا حقیقی منصب، انبیاء کرام کے مزاج، ان کے پیغامات کی حقیقت اور ان کے اعمال کے صحیح رخ کو سمجھنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اور ان کی اتباع اور ان کی صحیح عظمت و مقام پہنچنے میں مانع ہو رہی ہے، اور ذہن کو ایسے راستے کی جانب موڑ رہی ہے، جو نبوت کے مزاج و منہاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔

سیاسی طرز فکر، جدید سیاسی اصطلاحات، اور موجودہ زمانہ میں سیاست و ریاست کی اہمیت کا، ذہن و فکر، طرز ادا، اور تقریر و تحریر پر ایسا گہرا اثر پڑا ہے، کہ دعوتِ اسلامی کے بعض داعی اور قائد، اور بلند پایہ اہل قلم بھی اپنی تحریروں میں بے تکلف وہ سیاسی اصطلاحات اور تعبیرات استعمال کرنے لگے ہیں، جن کے ساتھ خاص مفہیم و افکار اپوست، اور ایک خاص تاریخ وابستہ ہے، اور جن کا ایک خاص پس منظر ہے، مزید برآں وہ اپنا ایک مخصوص محدود مفہوم رکھتی ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی روح اور مزاج کی صحیح ترجمانی کرنے سے نہ صرف قاصر ہیں، بلکہ مختلف قسم کی غلط فہمیاں شکوک و بدگمانیاں پیدا ہونے کی بھی باعث ہوتی ہیں، مثلاً: ”انقلاب“ ”بغاوت“ ”جمہوریت“ ”اشتراکیت“ اور ”نظام“ کے الفاظ کہ ان میں سے ہر ایک کا خاص مفہوم ہے، جس نے خاص حالات، ماحول اور حوادث و واقعات کی سایہ میں نشوونما حاصل کیا ہے، اور ارتقاء کی منزلیں طے کی ہیں، اور ان سے ایک خاص طرح کے تجربات و تاثرات وابستہ ہیں، جن کو ان سے جدا نہیں کیا جاسکتا، واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت بعثت نبوی اور اس کے اثرات و برکات کے ذکر کے سلسلے میں قرآن مجید اور شرع و دین کی زبان نے جو تعبیر اور طرز ادا اختیار کیا ہے، اسی کا اختیار کرنا مناسبت ہے، اس لئے کہ وہ ہر طرح کی غلط فہمیوں اور کوتاہ اندیشیوں سے مبرا ہے، اور اسی سے دین کی صحیح روح اور اس کے اصل مزاج سے آشنائی پیدا ہوتی ہے۔

قرآن کے مخلصانہ و عمیق مطالعہ کی ضرورت:

اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اس موضوع پر قرآن کا مخلصانہ اور گہرا مطالعہ کیا جائے، جو عربوں اور عیروں کے تصورات سے بالکل آزاد ہو۔ اسی طرح اس پر ہماری ذاتی رجحانات اور خواہشات سایہ فگن نہ ہوں، ممکن ہے کہ ہماری خواہشات معیوب نہ ہوں، بلکہ مستحسن ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فطری اور طبعی ہوں، لیکن یہ قطعاً ضروری نہیں کہ قرآن سے ہر مستحسن چیز کے لئے ویس و مسند کا کام لیا جائے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں ہر اچھی دعوت اور جدوجہد کا ساتھ دیں، قرآن کے مطالعہ اور تفہیم کو زمانہ کے محدود پیمانوں کا پابند نہیں بنانا چاہئے۔ چونکہ زمانے آتے جاتے رہتے ہیں، غور و فکر کے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں، اشیاء کی قدر، قیمت و بھی بھئی قرآن نہیں، یہ چڑھتی اترتی رہتی ہے، ایک زمانہ میں جو نظر یہ پیدا ہوا جو اصطلاح وضع کی جائے، جائز نہیں کہ اسی نظریہ یا اصطلاح کو اگلے زمانہ یا اگلے ماحول پر بھی جوں کا توں منطبق کر دیا جائے قرآن ایک آسمانی کتاب ہے، مستقبل ہے، اپنی منفرد شخصیت رکھتی ہے، عوام انسانی کا پورا خزانہ اور اس کے سارے نظریات ریت کے پھلتے ہوئے تیل کی مانند ہیں، جو بکھرتا بھی ہے، اور پھیلتا بھی، سمٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی، اس پر کسی چیز کی بنیاد رکھنا درست نہیں، پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ قرآن اپنے بلند آسمانی مقام، اور اپنی مستقل، مضبوط اور ابدی بنیادوں سے کرکر ریت کے اس بے ثبات نیلے پر آ رہے؟

انبیاء اور دوسرے رہنماؤں کا بنیادی فرق:

پہلی اور اہم ترین خصوصیت، جس میں انبیاء کرام علیہم السلام، دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں، یہ ہے کہ جس علم کی وہ لوگوں میں نشر و اشاعت کرتے ہیں، جس عقیدہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور جس پیغام کی تبلیغ کی ذمہ داری، ان کے سپرد کی جاتی ہے، وہ نہ تو ان کی ذہانت کی پیداوار ہے، نہ اس فاسد اور تکلیف دہ صورت حال کا رد عمل ہے، جس میں وہ زندگی گزارتے ہیں، نہ ان کے لطیف و نازک شعور یا فکری و حساس قلب کا ساختہ پرداختہ، نہ ان کے وسیع اور حکیمانہ تجربات کا نتیجہ، بلکہ اس کا منبع و ماخذ وحی آسمانی اور الہی پیغامات ہیں، جن کے لئے وہ منتخب کئے گئے ہیں، اور جس کا ان کو شرف بخشا گیا ہے، لہذا کبھی بھی دوسرے حکماء،

زعماء، مصنفین اور ان تمام رہنماؤں پر ان کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، جن کا انسانیت اور اصلاح و عزیمت کی طویل تاریخ نے تجربہ کیا ہے، جو یا تو معاشرہ کی پیداوار ہوتے ہیں یا اپنی حکمت و ذہانت کا نتیجہ یا ماحول کی صدائے بازگشت یا اپنے ارد گرد اچلتے ہوئے فساد اور اتار کی کے لاوہ کا رد عمل اور اس کے خلاف ایک صدائے احتجاج۔

اس رد عمل کی اثرات (جو بعض اوقات خوردبین کے بغیر نہیں دیکھے جاسکتے) بہت سے ان اسلام پسند مصنفین اور داعیوں کی تحریروں میں نظر آتے ہیں، جن کو موجودہ مادی فلسفوں مغربی سیاست و اقتدار کی کامیابی، اور اپنے ملک کے مسلمانوں کی غیر منظم زندگی یا غلامی نے اسلام کے مطالعہ، صورت حال کا مقابلہ کرنے، اور ان فلسفوں اور نظام مہائے حیات کے متوازی اسلامی فلسفہ اور نظام حیات کے پیش کرنے پر آمادہ کیا، ان کی تحریروں اور تعبیروں اور ان سے طریق فکر میں اس ”رد عمل“ کے عکس اور سائے اس شخص کو آسانی کے ساتھ نظر آسکتے ہیں، جس کو ماحول کے اثرات اور عمل و رد عمل کی سلسلہ سے آزاد ہو کر کتاب و سنت کے براہ راست مطالعہ کا موقع ملے ہے، پھر وہ ان جدید فلسفوں اور نظام مہائے حیات کی بہنی گرفت اور جسم و جان میں پیوست ہو جانے والے اثرات سے بھی واقف ہے۔

ان جدید تحریروں اور اسلام و مسلمانوں کی جدید نشاۃ ثانیہ کی کوششوں میں اور نابینا انبیاء اور مجددین و مصلحین کی دعوت و فکر میں جن کو علمی و دینی رسوخ کی دولت یا ایمانی صحبت و تربیت کی سعادت حاصل ہوئی تھی، ایک واضح فرق محرکات عمل اور مقاصد کا ہے، پہلے سروہ کی کوشش، فکر کا بڑا محرک حصول قوت و اقتدار یا غلبہ و عزت، اسلامی ریاست کا قیام، اور حیات انسانی کا نظم و سکون اور ثانی الذکر کا اصل محرک رضائے الہی کا حصول، آخرت کی کامیابی، ایمان و احتساب کا جز بہ اور اتباع نبوی و اعدائے کلمۃ اللہ کا شوق ہے، اور انہیں جیسے لوگوں کے لئے کہا گیا ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا

فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (القصص ۸۳)

وہ (جو) آخرت کا گھر (ہے) ہم نے اسے ان لوگوں کے لئے (تیار) کر رکھا ہے، جو ملک میں فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور انجام (نیک) تو پر ہیز گاروں ہی کا ہے۔ اس سلسلہ میں فیصلہ کن بات قرآن کی ہے، جو سید المرسلین علیہ السلام کی زبان سے ادا کی گئی ہے۔

قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادرکم به فقد لبثت فيکم عمراً

من قبله فلا تعقلون O

یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سنا تا اور نہ تمہیں اس سے واقف کرتا میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں بھلا تم سمجھتے نہیں۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

و كذلك او حيناً اليك روحاً من امرنا ما كنت تعلمي ما لك ولا
الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا واتك لتبصلي الي
صراط مستقيم O

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے، اور نہ ایمان کو لیکن ہم نے اس کو نور عطا کیا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور جبکہ اے محمد ﷺ تم سیدھا راستہ دیکھتے ہو۔

اور اسی طرح ارشاد ہے۔

وما كنت ترجوا ان تلقى اليك الكتب الا وحيتمن ربك فلا
تكونن ظهيرا للكافرين O

اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہوتا۔

اور اسی طرح اس مقام سے آپ ﷺ کی عدم موجودگی کے ذکر کے بعد جہاں ان حادثات و واقعات کا ظہور ہوا تھا، جن کو آپ اپنی قوم کی سامنے بیان فرما رہے تھے، فرمایا گیا۔
وما كنت بجانب الطور اذ ناديا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً

ما اتهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون O

اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیج دیا جاتا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت چکریں۔

قرآن رسالت و نبوت کے مزاج اور اس کے اصول اور اس کے منبع و مصدر کو ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

ينزل الملكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان اندروا انه
لا اله الا انا فاتقون O

وہی فرشتوں کو پیغامِ مدد کے لیے اپنے خیم سے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرو۔

اسی وجہ سے رسول نہ تو داخلی نفسیاتی عوامل کے سامنے جھکتا ہے، نہ خارجی وقتی حادثات کے سامنے، اور اپنی رسالت کو اس رخ پر موڑتا ہے، جدھر ماحول یا حالات مزید تیز ہیں، یا معاشرہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم کے بارہ میں فرماتا ہے۔

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى O
اور نہ خواہشِ نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں یہ قرآن تو حکمِ خدا ہے، جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔

اسی طرح رسول ﷺ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ اپنے پیغامات اور اللہ کے احکام میں تغیر یا تبدیلی پیدا کر سکے، یا کچھ کمی و زیادتی کر سکے، اللہ اپنے رسول کی طرف سے کہتا ہے۔

قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع الا ما يوحى الى اى
اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم O

کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔

اللہ نے آپ سے مہلت کی بھی غی کی ہے، اور آپ کو اس سے محفوظ رکھا، چنانچہ فرماتا ہے۔

ودوالو تلهن فيدهنون O

یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔

اور اللہ کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کرنے، ایسی باتیں بیان کرنے، جن کو اللہ نے نہ کہا ہو، یا

اس کی وحی و فرمان میں کمی یا زیادتی رسول کو دردناک اور رسوا کن عذاب کی دھمکی دی ہے۔

تنزیل من رب العلمین O ولو تقول علیہا بعض الا قایل O لا خذا

منہ بالیمین O ثم لقطعنا منه الوتین O فما منکم من احد عنہ حاجزین O

اور یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے اے پیغمبر ہماری نسبت کوئی جھوٹی بات بنا لاتے تو ہم

ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے پھر ان کی رگ سران کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔

اور لفظ ومعنی، ہر اعتبار سے رسالت کی کامل و مکمل تبلیغ کا قصہ دیا، چنانچہ فرماتا ہے۔

یا ایہا الرسول بلغ ما اُمر الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت

رسالته O واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکھرین O

اے پیغمبر جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں، سب لوگوں کو پہنچی دو اور

اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کا پیغام پہنچانے میں قاصر رہو (یعنی پیغمبر کی کافریض ادا نہ کیا) اور خدا تم کو

لوگوں سے بچائے رکھے گا بے شک خدا مسرور و ہدایت نہیں دیتا۔

یہی ہے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور دوسرے مصلحین اور رہنماؤں کے مابین

فرق و امتیاز کو واضح کرنے والا بنیادی وصف، وہ رہنما جن کے پیغامات اور جن کی جدوجہد، ان

کے ماحول، تہذیب و تمدن اور ان کے احساس و شعور کی پیدا کردہ ہوتی ہے، اور پورے ماحول یا

باشعور ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے اطمینانی و اضطراب کا رد عمل، یہ رہنما ہمیشہ مصلحت اور ضرورت

وقت کا لحاظ رکھتے ہیں، اکثر حالات کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض

اصولوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، اور کبھی دوسری جماعتوں سے معاملہ بھی کرتے ہیں "لین دین" کا

طریقہ اپناتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کا اصول یہ ہوتا ہے۔

چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی

انبیاء کی دعوت میں حکمت و تیسیر:

اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیائے کرام (علیہم الصلوٰۃ والسلام) اپنی دعوت و تبلیغ میں

حکمت و مصلحت کا مطلق لحاظ نہیں رکھتے نہ لوگوں کی طبیعتوں اور ان کی توجہ کا خیال رکھتے ہیں نہ

مناسب جگہ، مناسب حالات، طبیعت میں نشا و نشان اور دلوں کی توجہ کو فکر کرتے ہیں، نہ دعوت میں

آسانی اور تدریج کو ملحوظ رکھتے ہیں، نہیں بلکہ یہ تمام امور تو دین کی سہل و سادہ فطرت اللہ کی حکمت بلیغہ اور انبیائے کرام و حکیمانہ طبیعتوں کا تقاضا ہیں، جن کو دلائل و آثار پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، واقعات شہادت دے رہے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کی تاریخ اور رسول اللہ ﷺ کی سیرت مبارکہ اس کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔

قرآن کہتا ہے۔

وَقَرَأْنَا فِرْقَانَهُ لَنُفْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةَ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا
اور ہم نے قرآن کو جز، جز، کر کے اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔

یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.
ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا ہے سختی کا۔

وَقَالَ الدِّينُ كَفَرُوا لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لَنُثَبِتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَقْلَانَهُ تَرْتِيلًا.

اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لئے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائل رکھیں اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَاجٍ.
اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل۔

رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کو آسانی برتنے اور خوشخبری سنانے کا حکم دیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت معاذ بن جبل، اور ابو موسیٰ اشعرئ سے یمن بھیجتے وقت فرمایا۔

يسر او لا تعسروا، بشر او لا تنفروا.

یعنی دین کو آسان بنا کر پیش کرنا، سخت بنا کر نہیں اور لوگوں کو خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا۔

اسی طرح آپ نے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا۔

انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
تم آسانی برتنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو سختی کرنے والے نہیں۔

کبھی کبھی آپ بڑی اہم اور ہمہ گیر مصلحتوں کے پیش نظر جزی مصلحت والے کاموں کو

مؤخر کر دیتے تھے، مثلاً ایک بار آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔

نولا حداثة قومک بالکھر لنقصت البیت ثم لبیتہ علی اساس

ابراہیم علیہ السلام۔

اگر تمہاری قوم (اہل مکہ) نئی نئی کفر سے نہ نکلی ہوتی تو میں بیت اللہ کو توڑ کر پھر سے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے مطابق بنادیتا۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ہم لوگوں کے اکٹا جانے کا خیال کر کے رسول اللہ ﷺ بعض دن وعظ میں نائغ کر دیا کرتے تھے“، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ”معاذ بن جبل نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور یہاں سے لوٹ کر جاتے تو اپنے محلہ والوں کی امامت کرتے، ایک دن عشا کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ پڑھی، جس سے ایک آدمی نماز سے الگ ہو گیا، حضرت معاذ اس سے کھینچے کھینچے رہتے تھے، رسول اللہ ﷺ کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا۔ ”قان، قان، قان“، قنہ انگیز قنہ انگیز، قنہ انگیز۔ (تین بار) ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ”ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا، ”میں نماز فجر میں اس وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہوں (جماعت میں شریک نہیں ہوتا) کہ فلاں صاحب اس کو بہت لمبی کر دیتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ بہت غضبناک ہو گئے، اس سے زیادہ غضبناک میں نے آپ کو کسی وعظ میں کبھی نہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا۔

یا ایہا الناس ان منکم منفرین فمن ام منکم الناس فلیتجوز فان خلفہ

الضعیف والکبیر وذو الحاجة۔

لوگو! تم میں سے بعض لوگ، لوگوں کو دین سے متوحش اور دور کر دیتے ہیں، تم میں جو شخص لوگوں کی امامت کرے اس کو چاہئے کہ اختصار کرے کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھی اور ضرورت مند بھی ہیں۔

اس طرح کے دلائل و شواہد بے شمار ہیں، اور محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت میں تو یہ تمام روایات مشہور ہیں، اور تو اتر کے ساتھ منقول ہیں، اور انبیائے سابقین کے بارے میں بھی یہی ماننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو حکمت کے ساتھ متصف فرمایا ہے۔

اتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب۔

اور دی ہم نے اس کو (داؤد کو) حکمت اور فیصد کن بات۔

اولنک الدین اتیہام الکتاب والحکم والنبوة.

یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے دی کتاب اور حکمت اور نبوت۔

لیکن اس آسانی، تدریج اور حکمت، مصلحت کا لی نظ اور طبیعتوں کی توجہ اور آمادگی کا خیال صرف عظیم مرتبہ اور جزوی مسائل میں ہے، جن کا مقصد دین کے بنیادی اصولوں سے کوئی تعلق نہ ہو مگر جن امور کا تعلق عقیدہ بنیادی اصولوں، فرائض اور منصوصات سے ہے جو غور و ایمان اور توحید و شرک کے مابین فارق اور رمیہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جن کا تعلق اسلامی شعائر اور حدود اللہ سے ہے ان تمام میں انبیاء کرامؑ (وہ کسی زمانہ میں بھی رہے ہوں) فواد نے زیادہ نکت اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، ان میں نہ تو وہ کمزوری دکھائی دے سکتے ہیں، نہ نرمی برت سکتے، اور نہ کسی قسم کا معاملہ اور سمجھوتہ کر سکتے ہیں۔

دعوت انبیاء کا سب سے اہم رکن:

انبیاء کی دوسری خصوصیت توحید کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ اور مبدو معبود کے باہمی تعلق کی تصحیح، و صرف ایک کی بندگی کی دعوت، ہر زمانہ اور ہر ماحول میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پہلی دعوت اور ان کا سب سے بڑا اور اہم مقصد رہا ہے، ہمیشہ ان کی تعلیم یہی رہی ہے کہ اللہ ہی نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، اور صرف وہی عبادت، عبادت، اور قربانی کا مستحق ہے، ان کے بھرپور حمد کا رخ اپنے زہن میں جاری و ساری ”وثنیت“ کی طرف متوجہ رہا ہے، جو مورتیوں اور مقدس وصال زندہ مردہ شخصیتوں کی پرستش کی صورت میں جلوہ کرتی، ان ہستیوں کے بارے میں اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و عظمت و معبودیت کی خلعت سے سرفراز فرمایا ہے، ان کو خاص خاص امور میں تصرف کا اختیار بھی دے رکھا ہے، اور انسانوں کے بارے میں ان کی سفارشوں کو عملی الاطلاق قبول فرماتا ہے، جیسے شہنشاہ اعظم ہر ملکہ کے لئے ایک حامی مقرر دیتا ہے، اور (بعض بڑے اور اہم امور کے مدد) ملکہ کے انتظام کی ساری ذمہ داری انہیں سونپ دیتا ہے۔

جس شخص کو قرآن سے کچھ بھی تعلق ہے (جو تمہاری کتابوں کی تعلیمات کا جامع ہے) اس کو یقینی اور بدیہی طور پر یہ بات معلوم ہوگی کہ اس شرک و بت پرستی کے خلاف صف آرئی،

اس سے جنگ کرنا، اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرنا، اور وہ اس کے پناہ گاہ سے نجات دلانا، نبوت کا بنیادی مقصد تھا، انبیاء کی بعثت کی اصل غرض ان کی حکومتی اساس ان کے اعمال کا منتہی اور ان کی جدوجہد کی غایت اصلی تھی، اور یہی ان کی زندگی اور ان کی دعوت کا اصل مرکز تھا، ان کی سرگرمیاں اسی کے گرد گھومتی تھیں، وہ یہیں سے آگے بڑھتے تھے، اور یہیں واپس لوٹتے تھے، یہیں سے شروع کرتے تھے، اور پھر یہیں آ کر ختم کرتے تھے، قرآن بھی تو ان کے بارے میں اجمالاً کہتا ہے۔

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا بوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون O
اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجا ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔

اور کبھی تفصیل کے ساتھ ایک ایک نبی کا نام لیتا ہے، اور بتاتا ہے، کہ اس کی دعوت کی ابتدا اسی توحید کی دعوت سے ہوئی تھی، چنانچہ کہتا ہے۔

ولقد ارسلنا نوحا الي قوم له اسى لکم بذیر میں O ان لا تعبدوا الا الله
انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم O

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا (تو انہوں نے ان سے کہا) کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈرسانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت عذاب الیم کا خوف ہے۔

والی عاد اذ اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ان انتم مفترون O (هود ۵۰)

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم! خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔

والی ثمود اخاهم صالحا، قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره هو انشا کم من الارض واستعمر کم فیها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربی قریب محیب O

اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم! خدا ہی کی عبادت کرو اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی۔

والی مدین اخاهم شعباً قال یا قوم اعدوا لہم من الہ غیرہ ولا تقصوا المکیال والمیزان انی ارکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط O اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اسے قومِ خدا کی عبادت کرو اس کے ساتھ ہمارا کوئی معبود نہیں اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید الوہیت اور بتوں اور مورتیوں کی پرستش سے اجتناب کی دعوت تو بہت ہی صریح اور واضح ہے۔

ولقد اتینا ابراہیم رشداً من قبل وکنانہ علمین O اد قال لابیہ وقومہ ماہدہ التماثل الہی انتم لہا عکفون O قالوا وجدنا آباءنا لہا عبدین O قال لقد کتبتم واباءکم فی ضلال مبین O

اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معکف و قائم ہو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے، ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارا باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔

واقل علیہم نبأ ابراہیم O اد قال لابیہ وقومہ ما تعبدون O قالوا نعبد اصناما فطل لہا عاکفین O قال هل یسمعونکم اذ تدعون، او یفعلونکم او یضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، قال افرا ایتم ما کتبتعبدون O انتم واباءکم الا قدمون O فابہم عدولی الا رب العلمین O الذی خلقتنی فهو یہدین O والذی هو یطعمنی ویسقین O واذا مرضت فهو یشفین O والذی یمیتنی ثم یحیی O والذی اطعم ان یعفر لی خطیئتی یوم الدین .

اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھا کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو وہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں؟ یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے

دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں، لیکن خدائے رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ بخشتے گا۔

واذکر فی الکتاب ابراہیم، انه کان صدیقاً نبیاً O اذ قال لا بیہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یمصر ولا یغنی عنک شیئاً O

اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں۔

وابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذلکم خیرا لکم ان کنتم تعلمون O انما تعبدون من دون اللہ اوثاناً وتخلقون افکاء، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقاً، فابغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا والہ الیہ ترجعون O

اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تو تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثاناً مودۃ بینکم فی الحیوۃ الدنیا ثم یوم القیمۃ یکفر بعضکم بعضاً ویلعن بعضکم بعضاً وما وکم النار وما لکم من ناصرین O اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لئے مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔

اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت میں بھی توحید کو امتیازی مقام حاصل ہے، چنانچہ قید میں ان کے بلیغ اور حکمت آمیز وعظ کے ذکر میں قرآن میں ہے۔

قال لا یأتیکما طعام ترزقاه الا بأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما دلکما مما علمسی ربی، انی ترکت ملة قوم لا یومنون بالله وهم بالا حرة هم کافرون، واتبع ملة انائی ابراهیم واسحاق ويعقوب ماکان لنا ان شرک بالله من سننی دالک من فضل الله علیا وعلى الناس، لکن اکثر الناس لا یشکرون، یصا حبی السجن ارباب منفرقون اخیرا م الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه لا اسماء سمیتوہا نتم وایاؤکم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذالک الدین القيم ولكن اکثر الناس لا یعلمون۔

یوسف نے کہا جو کھانا تم کو منے والا ہے وہ آئے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہے جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں شکیاں نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں۔ یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، میرے جیل خانے کے رفیقو! بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدائے یکتا وغالب؟ جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور فرعون کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ (قدیم مصریوں کے عقیدہ میں) سب سے بڑے معبود سورج کا مظہر ہے، وہ کہتا تھا، ”انا ربکم الا علی“ (میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب) اور جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سنی تو کہا۔

یا ایہا الملا ما علمت لکم من الہ غیری۔

اے اہل دربار میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا۔

اور ساتھ ہی دھکی بھی دی۔

لئن اتخذت الہا عیری لا جعلک من المسجونین O

اور اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قیدِ مردوں گا۔

اور قرآن نے ”بت پرستی“ کو ”شرک اکبر“ ”مُکند“ اور ”جھوٹی بات“ کا نام دیا ہے، اور

بہت زوروں سے اس کے معائب بیان کئے ہیں، چنانچہ سورہ فتح میں ہے۔

ذلک ومن یعظم حرمان اللہ فہو خیر لہ عند ربہ واحلت لکم الا

عام الا ما یتلی علیکم فاجتسوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الرور O

حفاظ اللہ غیر مشرکین نہ ومن بشرک باللہ فکا نما خر من السماء فتخطفه

الطیر او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق۔

اور ہر راحم ہے اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں غصمت رکھے تو یہ

پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارا۔ اے مومنین حلالِ مردیے گئے ہیں

سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی بات سے

اجتناب کرو، صرف ایک خدا کے ہو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو شخص کسی کو خدا

کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ کو یا ایہی جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندہ اچب

لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔

ازل سے تا امروز:

یہی بت پرستی اور شریک (یعنی خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا اور ان کے سامنے

انتہائی ذلت اور مسکنت کا اظہار، ان کے سامنے جہدِ ریزی، ان سے دعا، اور مدد کی طلب اور

ان کے لئے نذر و نیاز) کلمہ اور ابدی جاہلیت ہے، اور یہی نوعِ انسانی کی پرانی کمزوری اور

قدیم ترین مرض ہے، جو زندگی کے تمام مراحل، تغیرات اور انقلابات میں نوعِ انسانی کے پیچھے

لگا رہتا ہے، اللہ کی غیرت اور اس کے غضب کو بھڑکاتا ہے، بندوں کی روحانی اخلاقی اور تمدنی

ترقی کی راہ کا روڑا بنتا ہے، اور ان کو بلند درجات سے گرا کر عمیق گڑبڑوں میں ڈالتا ہے۔

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویہ O ثم ردناہ اسفل سافلیں ۱۲

ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر

پست سے پست کر دیا۔

اور یہی جہالت انسانوں کو مجبور ملائک کے بلند و بالا مقام سے سرا کر ضعیف مخلوقات اور ذلیل و بے حقیقت اشیاء کے سامنے سجدہ ریز کر دیتی ہے، اور انسان کی قوتوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے، ان کی صلاحیتوں کا خون کر دیتی ہے، قدر مطلق پر، اس کے یقین، اس کی خود اعتمادی، اور خوشناسی کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور سمیع و بصیر، صاحب قدرت و قہر، صاحب جو دو عطا و اور مغفرت و محبت والے خدا کی محفوظ و مستحکم پناہ سے نکال کر اور اس کی لامحدود صفات اور نہ ختم ہونے والے خزانوں کے فوائد سے محروم کر کے کمزور، عاجز، فقیر اور حقیر مخلوقات کے زیر سایہ پینے پر مجبور کر دیتی ہے، جن کی جھولی میں کچھ نہیں۔

یولج اللیل فی الہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر
کل یجری لا جل مسمی دلیکم اللہ ربکم لہ الملک، والذین تدعون من دودہ
ما یملکون من قطمیر ○ ان تدعوہم لا یسمعون عاء کم ولو سمعوا ما
استجابو لکم، ویوم القیمۃ یکفرون بشر ککم ولا یسک مثل خیر ○ یا یہا
الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو العی الحمد ○ (۱۰۰ - ۱۰۱)

وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے یہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گھنٹی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کریں اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پروا سرور اور احمد و ثنا ہے۔

قرآنی اصطلاحات صحابہ کی نظر میں:

یہی شرک و بت پرستی (ما بعد الطبیعیاتی حدود کی اندر ہی) اپنی تمام واضح اور غیر واضح شکلوں کے ساتھ، ہر زمانہ، ہر ماحول اور ہر معاشرہ میں انبیائے کرام علیہم السلام کے جہاد کا موضوع رہی ہے، اور اسی نے اہل جاہلیت کی آتش غضب کو بجھڑکا دیا اور وہ چیخ پڑے۔

اجعل الالہۃ الہا واحداً، ان هذا لشیئی عجاب ○ وانطلق الملامنہم
ان امشوا واصروا علی الہتکم ان هذا الشئی یراد ○ ما سمعنا بہذا فی الملة

الاخوة ان هذا الاخلاق.

کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجہ پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔

اور جس صاحبِ قتل و فہم نے بھی عہدِ نبویؐ کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو اور سنی بہرام سے حالات سے باخبر ہو، اس کو اس امر میں ذرا بھی شبہ نہ ہوگا کہ ہماری پیش کی ہوئی آیتوں سے سنی بہرامؑ یہی عریں و شنیث، مورثیوں اور بتوں کی کھلی پرستش، گزرے ہوئے یا موجود اشخاص کی تقدیس، تقسیم، ان کے سامنے سجدہ ریزی، ان کے لئے نذر و نیاز، ان کے ناموں کی قسمیں، ان کی عبادت سے اللہ کے قرب کا حصول، ان کی شفاعت پر یقین کامل، اور ان سے نفع و نقصان اور مصائب کے ازالہ کی درخواست وغیرہ ہی سمجھتے رہے ہیں، اور اسی طرح ”اللہ“ رب ”مبات“ اور ”دین“ سے بھی ان کلمات کا صرف دینی مفہوم ہی سمجھا ہے، اور ان کی اسالیب کا نام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اقوال و آثار میں بے شمار مقامات پر یہی مفہوم مراد ہے، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔

دینی دعوت و تحریک کا بنیادی رکن کیا ہونا چاہئے:

اور یہی قیامت تک کے لئے دینی دعوتوں اور اصلاحی تحریکوں کا بنیادی رکن اور نبوت کی ابدی میراث ہے۔

وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.

اور یہی بات اپنی اور میں جیسے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔

اور یہی تمام مصلحین، مجاہدین اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا شعار ہے، رہے جاہلیت کے دوسرے مظاہر، جیسے غیر اللہ کی اطاعت، ان کی قوتِ حاکمہ کو تسلیم کرنا غیر الہی قوانین کو قبول کرنا اور ایسی حکومت تسلیم کرنا، اور اس کے احکام و قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا جو خلافتِ الہیہ کی بنیادوں پر قائم نہ ہوئی ہو، تو یہ سب اسی بت پرستی اور شرک کے تابع ہیں، اور ان کا درجہ اس کے بعد ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں کہ سابق الذکر شرک جلی کی اہمیت کو کم کر دیا جائے اور دعوت و تبلیغ

ان نبیوں اصولوں میں اس کو مخفی حیثیت ملی جائے گی۔ یہاں اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ تو قدیم جہالت کی خصوصیات میں سے ہے، جس کا زمانہ زرخیز چکا اور اب اس کا دور بھی ختم ہو چکا، نہ وہ یہ انبیاء کرام کی دعوت، ان کی جدوجہد اور ان کی مقدس کوششوں کے حق میں بداندیشی ہو، اور قرآن (جو آخری اور ابدی کتاب ہدایت ہے) کی ابدیت میں شک و شبہ کے متاع ہوگا، اور اس ایمان و اعتقاد میں بے یقینی کے ہم معنی ہوگا کہ انبیاء کرام کا طریق کار ہی بہترین طریقہ رہے، جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور اس کے لئے اس قدر تائید و توثیق، کامیابی، کامرانی، بار آور و مقدر فرمائی ہے، جتنی کسی بھی دوسرے اصلاحی طریقہ کار کے لئے نہیں۔

نو جوان داعیوں اور انشا پردازوں سے:

عزیز نو جوانو! تم اپنی انشاکوئے انشا، اللہ دانی اور مصباح انشا پرداز اور مصنف ورقہ مدور بنمائیں۔ رنگو گئے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں تم کو ایب نصیحت کرتا چوں جو طویل مدتی حاصل اور تجربات کا نچوڑ ہے، اور تم اس کی صحیح اہمیت اور اس کی قدر و قیمت، طویل تجربات سے بغیر نہیں سمجھ سکو گے۔

خبردار! تمہاری تحریریں، اور اسلام، اس کے حقائق اور اس کے اصولوں کے پیش کرنے کا تمہارا انداز، ہر ذوق رکھنے والے کو پسند آئے گا۔ مسلمان اس طویل مدت میں مستقل جہالت کی تاریکیوں میں بہکتے رہے، اور ان وقت طور پر نہ سمجھ سکے، جو کہ ہر زمانہ اور ہر ماحول کا دین ہے اور اسی طویل قرآن و نبی کی امتدادات اور قیاموں کو سمجھنے سے بھی قاصر رہے، یہ وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طویل مدت میں یہ کتاب غفلت اور جہالت کی نذر رہی، اس کے حقائق کو سمجھا نہیں جاتا، اور نزول کے تصور کی مدت کے بعد اس سے اختلاف کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ تصویر قرآن کی آیت مبارکہ "انا نحن نزلنا الذکر وانہ لہ فیضون" (ہمیں نے اتاری ہے یہ نصیحت یعنی قرآن اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) سے بالکل خلاف ہے، کیونکہ فضل و احسان کے مواقع پر حفاظت کے وعدہ میں اس سے مطالب کا فہم، ان کی تشریح، اس کی تعلیمات پر عمل اور زندگی میں ان کا انطباق بھی شامل ہوتا ہے، اور ایسی کتاب کی سیاق و سمرات ہو سکتی ہے، جو طویل مدت تک معطل پڑی رہے، نہ سمجھی

جائے نہ اس پر عمل کیا جائے نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا۔

ان علیا جمعہ و قرآنہ O فاذا قرأہ فاتبع قرآنہ O ثم ان علیا یناہ

اس کا نفع کرنا اور پڑھنا ہمارا ہے، مدت جب ہم کو پڑھا کریں تو تم اس کو نہ کرو اور پھر انی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔

غور و فکر کا یہ انداز، جسے دور حاضر کے بعض مفکرین اور دانش پرور اختیار کر رہے ہیں، اس ابدی اور انتہا پر آفریں صلاحیتوں اور کارناموں سے بھرپور امت پر ایک طویل المیعاد فکری نقطہ اور ذہنی و علمی تعطل کا اثر ماحد کرتا ہے، جو درخت اپنی زندگی کی بہترین مدت میں برگ و بار نہ اپنے ور سے حاصل اور بے ثمر پڑا رہے، اس کی افادیت اور فطری صلاحیت مستقل طور پر مشغوک ہو جاتی ہے، اور اس سے مستقبل میں بھی کسی بڑی بھلائی کی امید کرنی مشکل ہے۔ (۱)

یہ نتیجہ اگرچہ بادی النظر میں کچھ زیادہ اہم اور سنگین نہ معلوم ہو، لیکن اس کے اثرات ذہن و دماغ اور طرز فکر پر بڑے گہرے اور دور رس ہیں، اس سے کہ یہ امت کی صلاحیت ہی میں

(۱) نوٹ ہے۔ طور پر یہاں مولانا سید ابوالاعلیٰ علیؒ کی بنیاد امت اسلامیہ کی مقبول کتاب ”قرآن کی چار بنیادی عطاات“ کے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں، مصنف ”سید“ ”رب“ ”دین“ ”مبات“ ”قرآنی“ ”ہدایت“ ”اسلامی“ ”عطاات“ کا ترجمہ کرنے اور عبارت کرنے کے بعد نزول قرآن کے وقت سے ۱۰۰۰ سال پہلے کی زبان عربی تھی، ان چاروں بنیادی اور قرآنی عطااتوں کے صحیح معنی اور مفہوم سے آشنا تھا کہ تھے ”تین بعد صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سے غلط فہمی مکنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ ایک پنی چوری و غلوں سے بے گناہیت محدود و محدود مہم مہمات سے خاص ہو گیا“ (قرآن کی چار بنیادی عطااتیں ص ۳۳)

”پھر اس کے وجود کا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کے صلہ مدد کا سمجھنا لوگوں نے مشکل ہو گیا“ (ص ۵)

پھر اس غلط فہمی کے نتائج بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”اسی یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی عطااتوں کے مفہوم پر یہ یز جانے کی بدولت قرآن کی تین بات تھی۔ زیادہ ہم پر اس کی حقیقی روح نکالوں سے مستور ہوئی ہے، اور اہل عقیدہ کرنے کے باوجود وہوں سے مقدس و عمل میں جو کچھ اس نظر سے ہے، ان کا یہ سبب یہی ہے۔“ (ص ۶) ”ان عطااتوں کا پڑھنا اور سمجھنا اس امت کے لیے ایک عطاات ہے، جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہمہ اسی ورائین سے مکنی مکنی سے محفوظ رکھا ہے جو زمان و مکان کے حدود سے بیزار ہو کر ساری امت پر سایہ نقی ہو، یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ قرآن مجید کی حقیقت اس طویل مدت تک امت کی (یا زیادہ) غلط فہمی میں امت سے شرفرائی کی گئے اور محض رہن اور امت بحیثیت مجموعی ان بنیادی الفاظ کی حقیقت میں بے خبر رہی، جن نے اس کتاب کا چوراہہ مروت سرتا ہے، اور جن پر اس کی تعلیمات و دعوت کی مہارت قائم ہے، اور یہ یہ صدی کے وسطی میں آج کا۔“

شک و شبہ پیدا کر دیتا ہے، جو نہ صرف اس دین و پیغمبر کی حائل ہے بلکہ اس کو دنیا میں چمکانے اس کی تشریح کرنے، اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس امت کی مذہبی تاریخ، اس کے مجددین، منصوحین اور مجتہدین کے علمی و عملی کارنامے بھی مشکوک اور مسموم ہو جاتے ہیں، اور آئندہ کے لئے بھی یہ بات بڑی مشقت ہو جاتی ہے کہ جو کچھ کہا اور سمجھا گیا ہے وہ سچ ہے، اور جو کچھ کہا اور سمجھا جانے کا وہ ہم شک و شبہ سے پاک تر ہے، اس سے ”خبر و باطن“ اور ”مغز و پوست“ کے اس فلسفہ اور دینی حقائق و ایک نہایت عمیق الفہم معمار و چیتن کی قیادت کی حقیقت و شہادت ہے، جس سے باطنیوں کے مختلف فرقوں نے مختلف زمانوں میں فائدہ اٹھایا۔

یہ اس علمی حقیقت اور عقیدہ کے بھی خلاف ہے کہ یہ دین اس سلسل و صرف سببی ثقل ہی میں نہیں ملتا، بلکہ ایک سلسل نے دوسری سلسل تک اس کے غلط و مفید ہر طریق میں شک و متشکیبہ، اور وارث کا یہ سلسلہ لفظ و معنی دونوں میں جاری رہا، نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و احادیث اکتساب انبیین ”اور“ عربی مبین“ کے الفاظ سے یہ دلیا ہے، اور ایک جہد اس کی آیات کے معانی اور سلسل ہونے کا ذکر کیا ہے، یہ صفات اور تعریفیں بھی اس خیال کے منافی ہیں کہ قرآن مجید کے بعد دنیوی حقائق کو یوں حد تک پردہ نہائیں رہے۔

اس امر کا تحقیق و طرز فکر اسے سختی طور پر یہ فیصلہ بھی نکلا، جو کہتا ہے، کہ امت پر ایک ایسا نام ملے، اور مذکور ہے، جب وہ قرآن مجید کے ایسی اہم بنیادی احکامات کے تحت منہمک اور مشغول رہے، تا آنکہ ان میں سے بہت سے اصول و احکامات کا احوال و مدار ہے، اور جس سے حقیقت جہاد و غنمت، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر رضاات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، جو نہ مناسب و ملت و رعایت کی ذمہ داریوں اور اصولوں کے مطابق رہتا ہے، یہ بات ہوتا ہے کہ امر و نہی کے خلاف یہ بات کی اور میں بھی ٹوٹی و مٹیہ غلات میں ہوتا نہیں ہوئی، جلیل قدر محدثین و محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ اگرچہ مشہور روایت ”لا تجتمع اہمتی علی صلاۃ اللہ و سنتہ ثابت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے غم و غم کے اعتبار سے سچ ہے، مشہور اندکی محدث، و ناقد علامہ ابو محمد بن حزم (م ۵۰۶ھ) اپنی کتاب ”الاحکام فی اصول الاحکام“ میں لکھتے ہیں۔

(۱) لا تجتمع اہمتی علی صلاۃ اللہ و سنتہ ۱، ۲، ۱۶۲، ۱۶۳

(۲) ابو حزم

”محدثین کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ امت محمدی ﷺ کبھی بھی غیر حق پر متفق نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ آپ نے اس کی خبر دی ہے کہ ہر دور میں حق کے علمبردار ہیں گئے، بیان کیا گیا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”الجمع امتی علی ضلالتہ“ اگرچہ اس کے الفاظ و سند درجہ تحت کو نہیں پہنچے، لیکن اس کا مفہوم اور نتیجہ ان حدیث کی بنا پر جن میں ہر دور میں حق پر قائم رہنے والوں کی خبر دی گئی ہے صحیح ثابت ہے۔“

حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے امت ایک سنت پر عمل کرنے کے ترک پر بھی کبھی مجتمع نہیں ہوئی سوائے اس سنت کے جس کا نشانہ ظاہر و ثابت ہے۔ (۲)

حافظ ابن کثیر اپنی مشہور تفسیر میں سورہ نساء کی آیت ”ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين“ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اس امت کے لئے اس بات کی ضمانت کی گئی ہے کہ وہ کسی غلط چیز پر متفق ہو جانے سے محفوظ کر دی گئی ہے۔“ (۳)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ اجماع کی بحث کرتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

”امت کا اجماع اپنی جگہ پر حق ہے، اس لئے کہ امت ائمہ کی ضلالت پر مجتمع نہیں ہو سکتی جیسا کہ کتاب و سنت میں اس کی صفت میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہے کہ ”کنتم حیرامۃ“ ”بئز“ ”الذی یحدونہ مکتوما عندہم فی التورۃ والانجیل یا مرہم بالمرکوف ویبھاہم عن المسکر“ نیز ”والنوموس بعضہم اولیاء بعض یا مرون بالمرکوف ویبھون عن المسکر“ تو ائمہ میں کے ہر ایک میں کسی نہایت کی معتد ہے۔ بے تو گویا امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ انہیں کیا گیا، یہی ”سچی“ ارشاد ہے

و کذلک جعلناکم امۃ وسطا۔ (۴)

(۱) یہ حدیث میں جرح کی راہ ہے، اور نہ مشہور محدث ائمہ حدیث میں اس سے یہ کہہ کر ایسا ہی حدیث ہے جس کا متن مشہور ہے اور جس کی اسناد کثیر اور اس کے حامی متعدد ہیں۔ (مقصد نخست)

(۲) اعلام الموقعین، ج ۲ ص ۳۲۰۔

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ مطبع دارالاندلس ص ۳۹۳۔

(۴) فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۱۶۷۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس انداز فکر میں اس اہمیت و مقبولیت کو بھی بڑا دخل ہے، جو ہمارے زمانہ میں سیاسی اقدار، سیاسی اداروں اور تنظیموں نے حاصل کر لی ہے، اسلامی نظام کا اجراء حکومت الہیہ کا قیام اپنی جگہ پر نہایت صحیح اور ضروری مقصد ہیں، جن میں دور میں نہیں ہو سکتیں، مسلمان اہل فکر اور اہل قلم کا فرض ہے کہ اپنی تمام توانائیاں اور پوری صلاحیتیں اس عظیم مقصد کے حصول میں لگا دیں، لیکن اس مقصد کے لئے قرآن مجید کی آیات و اصطلاحات سے بہ تکلف اپنے مدعا کو ثابت کرنے اور سارے قرآن کو اسی رنگ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، ان کی ترغیب و تاکید اور ان کی اہمیت و عظمت کے ثبوت کے لئے کتاب و سنت کے ذخیرہ میں واضح دلائل و نصوص موجود ہیں، (اور انہیں کی روشنی و رہنمائی میں ہر دور میں صحیح الفہم اور عالی ہمت مسلمان مصنفین اور واعیوں نے کوشش کی) ان کی موجودگی میں ان تکلفات کی کوئی حاجت نہیں۔

دعوتِ انبیاء میں عقیدہ آخرت کا اہتمام:

نبوت کے خدو خال نمایاں کرنے والی صفات اور اس کی علامتوں اور خصوصیات کی دوسری اہم چیز ہے، عقیدہ آخرت کا اہتمام، اس سے دلچسپی اور شغفنگی کا اظہار، اس کی تبلیغ و ترویج اور اس کی اہمیت پر اتنا زور کہ انبیاء کرام کی دعوت کا بنیادی نقطہ بن جائے جو لوگ نبی کرام کے اقوال و احوال کے مطالعہ میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کے کلام کا صحیح ذوق رکھتے ہیں، وہ صاف محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آخرت ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے، اور اس کی تصویر، نعمت و مصیبت اور سعادت و شقاوت کی تمام تفصیلات کے ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی رہتی ہے، اور وہ ہمہ وقت جنت کے شدید اشتیاق اور جہنم سے شدید خوف کے عالم میں رہتے ہیں، اور یہ فطری بات ہے، یہ بات ان کے لئے بالکل مشہورہ اور ایک واقعہ کی حیثیت رکھتی ہی، جو ان کے شعور و احساس، اعصاب اور قوتِ فکر پر غالب آ جاتا ہے،

(۱) اس میں رقم طراز ہو ایک مسلمان فضل۔ مزار کے سننے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ قرآن مجید میں جس جہاں فقرہ ”صلوٰۃ“ آیا ہے اس سے مراد اسلامی حکومت و رافقہ ہے، جہاں ”صلوٰۃ“ کا مطلق غلط آ یا ہے اس سے مراد حاکمی حاکمیت ہے، اور جس ”صلوٰۃ“ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد مرکزی حکومت ہے، یہ اس طرز فکر کا ایک نمونہ ہے، جو ایک مقصد اور مرکزی فکر کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کو، یا دینی خانہ کو اس کے حقیقی بنانے والے اس سے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے۔

ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کا مطہد کریں جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، جس وقت آپ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، اور اس کی ہیبت و خوف کا تصور ذہن میں آیا ہے، قلبی جوش اور جذبات کا سیلاب رواں ہو گیا ہے، وہ فرماتے ہیں۔

والذی اطمع ان یعفر لی خطیبتی یوم الدین ○ رب ھب لی حکما
والحقی بالصلحین ○ واحعل لی لسان صدق فی الابرار ○ واحصی من
ورثة جنة العیم ○ واعفر لابی ابدہ کان من الصلین ○ ولا تحربی یوم یعتون ○
یوم لا یفیع مال ولا سول الا من اتی اللہ بقلب سلیم ○ وارلفت الحجة
للمتقین ○ وبرزت الجحیم للغاوین.

اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ بخشش کا پیروردگار مجھے معفو و بخشش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کرو اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کرو اور مجھے نعمت کی بہشت کے داروں میں کرو اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور جس دن اوگ اٹھا کھڑے کئے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجئے جس دن نہ مال ہی پچھو مدد دے سکے گا اور نہ بیٹے ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ جنت جائے گا اور بہشت پر ہمیز کاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔

اسی طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام بھی آخرت و ان نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت عظمت و سیدت کی انتہائی بلندی پر متمکن تھے اس وقت کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور سرسبز و شاداب ملک مصر ان کے تابع فرمان تھا، اس میں انہیں کا سہہ چلتا تھا، بوڑھے باپ اور عزیز خاندان سے ماکر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور قہر کو مسرت سے معمور کر دیا تھا، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا اقبال اور جہ و جلال دیکھ کر ان کے خاندان والوں میں بھی مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی تھی، یہ نعمتیں اور احسانات کسی عالی ہمت، حوصلہ مند شخص کو خوش اور مطمئن کرنے سے لئے کافی تھیں، لیکن اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کے دل و دماغ پر آخرت اور حسن انجام کی فکر چھائی ہوئی تھی، جس نے ان کی نظروں میں اس رفعت و عظمت کو بالکل بے حقیقت بنا دیا تھا، ان کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، چنانچہ وہ شکر، دعا، رضا اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہتے ہیں۔

رب قد نبی من الملک وعلی من تاویل الاحادیث فاطور
السموت ولا رص اب ولی فی الدنیا والا حرۃ تو فی مسلمنا و لحقی
بالصلحین.

اس میں ہے کہ پروردگار کو نے مجھے سمت سے ہمراہ کیا اور نبیوں کی قبیہ کا ممبر بنا کر
آسمانوں اور زمین کے پیدائش والے نبیوں میں دنیا اور آخرت میں میرا کارساز بنے تو مجھے دنیا
سے اپنی اطاعت کی حالت میں بھی اور آخرت میں میرے پیغمبروں میں شامل کر دیا۔

نصیحت اور موعظت کا اصل محرک:

آخرت پر ایمان اور وہاں ملنے والی ابدی سعادت اور لازوال شقاوت اور ان تمام
نعمات (جنہیں اللہ نے اپنے نیک بندوں سے عطا کر رکھا ہے) اور تمام مذہبوں (جو
نافرمان کافروں کے تیار کئے ہیں) کا بعد وقت تا جس سے سامنے ہونا، یہی انبیاء نے
کرام کی دعوت اور ان کی پند و نصیحت کا اصل محرک ہے۔ لیکن ان کو پریشان کرتا ہوتا ہے ان کی
آنکھوں سے غیہ اذاتیات، ان کی پانچوں دھڑکنے والی زبانوں پر کھڑا رہتا ہے، اور ان کو کئی حالت
میں سس اور کئی چیز تو انہیں مانتا ہے، ان کے سامنے پیسے، گوشت، شراب، عورتوں کی
ایمانی اور بائبل میں خرابیوں کے پیمانے، چھوٹی سعادت میں ان کے ہاتھ پیرا ہے۔
زیادہ شہداء اور ان کے سب سے زیادہ شہداء میں قدرت ہے، اور وہ ان کو اپنی موت
و قیامت میں اسلحہ و دشمنی، انہیں کرام کا اصل موجب قرار دیتے ہیں، چنانچہ حضرت خوں علیہ
السلام (سب سے پہلے رسول جن کا قرآن تفصیل سے تذکرہ کرتا ہے) کے بارے میں ہے۔
رائد از المسور حاتی فرمہ انی لکیم انہیں ○ ان لا بعد والا للہ
انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم۔

اور تم نے سوچ کر ان کی قوم کی طرف بھیجے تو انہیں نے ان سے کہا کہ تم کو کھول رکھوں
کہہ رہے اور یہ پیغام پہنچانے آئے ہوں کہ ان کے سوا کسی کی حیات نہ کرو مجھے تمہاری نسبت
عذاب الیم کا خوف ہے۔

اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق بھی جو پرانے انبیاء کرام میں سے ہیں اور

ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث کئے گئے تھے، جن کو زندگی ساری سہولتیں میسر تھیں، جن کی دنیا بہت وسیع تھی، اور وہ بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔

واتقوا الذی امدکم بما تملکون مہکم بالعام وسین O وحن

وعیون O اسی احاف علیکم عذاب یوم عظیم

اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم بناتے ہو، اور اس نے تمہیں چار پايوں اور مینیلوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے مجھے و تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کی عذاب کا خوف ہی۔

اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بارے میں بتایا یہ کہ قوم میں مبعوث تھے، جن کی زندگی لطف و سعادت سے بھرپور تھی، اور ان کی سر زمین سرسبز و شادابی سے لہلہا رہی تھی۔

ایسی اراکم بحیر و اسی احاف علیکم عذاب یوم محیط

میں تو تم کو آسودہ دل رکھتے ہوں اور اگر تم ایمان نہ آؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔

عقیدہ آخرت کا اثر انبیاء کے متبعین پر:

یہ اند زنتہ فانیما ہی تہمد انہیں رہا، بلکہ ان کی قوت تاثیر اور فیض صحبت سے ان کے متبعین اور ان پر ایمان لانے والوں پر بھی اس کا اثر پڑا، اور ان پر بھی اس زندگی کی ممانعت، جب حقیقی اور ناپائیداری اور آخری زندگی کی عظمت و ابدیت واضح ہوئی اور یہ کہ آخرت ہی وہ اہم اور عظیم حقیقت ہے، جس نے مجاہدین جہاد کرتے ہیں، کام کرنے والے آگے بڑھتے ہیں، اور متاثر ہونے والے ایک دوسرے پر بہت سے بارے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ:

مومن آل فرعون کہتا ہے۔

یا قوم اسما حذہ الحیوة الدنیا متاع ران الاحرة ہی دار الفراق O من

عسل سية فلا یحزی الا مثلها ومن عمل عملنا من ذکر اوستی زھو مومن فاولئک یدخلون الجنة یرزقون فیہا بغير حساب۔

بھائیو دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہے

کا ہمت، جو بڑے کام کرے گا، سہمہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مہر دیوی عورت، اور صاحب زمین بھی وہ قسط بہشت میں داخل ہوں گے وہاں ان کا شمار رزق ملے گا۔

ورفہمونی کے بارہ برس سے مہر علی علیہ السلام پر ایمان لے کے چند ہی مہر کے بعد جب فرعون نے ان کو درناک زمانہ تعمیل کی اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہ آیا تھی، ان دنوں تجویز دی تھی ان کے ہاتھ اور پیچ کو مخالف سمتوں سے کاٹن، (یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پیچ اور بایاں ہاتھ تو دایاں پیچ) اور انہوں نے یہ سونے کی تو انہوں نے بردستہ جواب دیا۔

فالوالہو ترک علی ما جاءنا من البیت والدی فطرنا فافصم
است قاص اما تقصی هذه الحواقة الدسا انا اما بر سا لیعقر لیا حطایا ما وما
اکرهنسا علیہ من السحر والله حبر وانقی ○ انہ من یات ربه محرما فان له حنہم
لا یموت فیہا ولا یحیی ○ ومن باتہ موما قد عمل الصلحت فاولنک لہم
الدرجات العلی جنت عدن تحری من تحتها الا بہار حالید فیہا ودلک
حرء من سرکی

انہوں نے کہا جو اہل بھرے پاس آئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو بہتر ترجیح نہیں دیں گے آپ جو حکم دینے والے ہیں، مجھے اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں، وہ فاسد دنیا کی زندگی میں لے سکتے ہیں، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہم سے نہ ہوں، موقع کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جبراً لیا اور خدا بہتر اور باقی رہنے والی، جو شخص اپنے پروردگار کے پاس پہنچا کرے تو اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جنے گا اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور مل بھی نیک سے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لئے اونچے اونچے درجے ہیں، جی، اسات رہنے کے باغ جن کے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہے۔

اعمال کی غایت، آخرت میں سزا یا جزا:

نبی، کریم، مسیح، اسلام سے جدید بدنام ممکن ہے کہ وہ (معذرتاً) اپنی امت اور ماننے والوں کو سیاست و حکومت یا دنیاوی منفعت کا کچھ نہیں اور ان منافع کو ان کے ایمان کی

قیمت اور اپنی دعوت قبول کرنے کا معاوضہ بتائیں، بعد اس کے خلاف حب جہ، شہنشاہ قونی بلندی اور صدمہ مندی کے تحت سر بلندی و روئوں پر عذاب و تہذیب پر زور مخالف کرتے ہیں۔ قرآن بیاں گاہل اعلان کرتا ہے۔

تلك الدار الاحرة جعلها للدين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.

وہ جو آخرت کا گھر ہے، ہم نے اسے ان لوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ذاتی سر بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور انجام نیک و پرہیزگاروں ہی کا ہے۔

انبیاء، اپنے قہمیں میں اللہ کی رحمت کی امید اور حسب پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اعمال کا تصدیق آخرت کی جزا و سزا سے جوڑتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ یہ ایمان، اطاعت اور استغفار، اللہ کی رحمت و جوش میں لاتے ہیں، روزی بھیجے تے ہیں، اور بارش لاتے ہیں، لوگوں کو قضا و رحمت سے نجات دلاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے اپنی قوم کی شقاوت و بد بختی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

قللت استغفروا ربکم انہ کان عفارا ○ برسل السماء علیکم

مدرا را ○ و یمددکم باموال و سبل و یجعل لکم حلت و یجعل لکم انہارا ○

اور میں نے کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ دوزخ امیاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے برابر مینہ برسانے کا اور مال اور بیویوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں بارش عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لئے نہریں بہا دے گا۔

اسی طرح ہو و علیہ اسلام اپنی قوم کو رب سے طلب مغفرت کی ہماش کرتے ہیں، اور اس کی منفع بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

و یاقوم استغفروا ربکم ثم تو بوا الیہ برسل السماء عبکم مدرارا

و یردکم قوۃ الی قوتکم ولا تنوارا محرمین

اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مسلسل آسمان مینہ برسانے کا اور تمہاری طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو نبی کا رہنمائی نہ کرو۔ یہ ایمان اور استغفار کی فطرت اور اس کی طبعی خاصیت ہے، جو اس سے بھی ایک نذر

ہو سکتی، جیسے اور اشیاء کی فطرت نہیں بدل سکتی، وادوں کی خاصیات ختم نہیں ہو سکتیں، اور فطرت کے قوانین اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے۔

انبیاء اور ان کی متبعین کی سیرتوں میں آخرت کا مقام:

آخرت کی اہمیت، دنیا پر آخرت کی ترجیح اور دنیا اور اس کے مال و متاع کو بے قیمت سمجھنے کی دعوت، نفسِ زہانی کی دعوت نہ تھی، نہ سفاکیوں کے لئے تھی بلکہ یہی ان کی زندگی کا بنیادی اصول اور ان کا سرِ زمیں تھا، وہ اس پر سب سے پہلے خود ایمان لاتے تھے، اور اپنے خاص دوسوں میں، اپنے خاندان میں، اور اپنی پوری زندگی میں، اسی راہ پر گامزن رہتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی پوری جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَحِلَّ فَلَاحُكَ إِلَى مَا أَنَهَاكَ عَنْهُ.

اور میں نہیں چاہتا کہ جس مہم میں تمہیں منع کروں، خود اس کو مرنے لائوں۔

وہ دنیا کی طرف سے بے فائدہ اور آخرت کی طرف ہمہ تن متوجہ رہتے تھے، انہوں نے بلند مراتب اور اہم منصب سے بے وقوفی برتی، اور اپنی دعوت کی راہ میں ان کو قربان کر دیا، اور "قیمتی مواقع" ضائع کر دیئے، حالانکہ ان میں ایسا آیت تھی کہ جن کا مستقبل روشن اور درخشاں تھا، اور وہ اپنی ذہانت، ذکاوت، مہارت، خاندانی شرافت، و نجابت اور حاکم خاندان یا شاہی دربار سے تعلق کی بنا پر اپنے ماحول کے ممتاز اور "درخشندہ" لوگوں میں سے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

يا صالح قد كنت فينا مرجوًا.

اے صالح! تم تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے۔

اور انبیاء کے اہل بیت اور اہل خاندان نے بھی یہی روش اختیار کی جیسا کہ سرورِ انبیاء ﷺ سے کہا گیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُن تَرْضَيْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُن وَأَسَرِّحْكُن سَرَاحًا جَمِيلًا O وَإِن كُنْتُن تَرْضَيْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمَحْسِنَاتِ أَجْرًا عَظِيمًا
اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی

خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کروں اور اُس تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیلہ کاری کرنے والی ہیں ان کے لئے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اور آپ کی صحبت کی تاثیر تھی کہ تمام ازواج مطہرات (رضی اللہ عنہن) نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی کو ترجیح دی اور دوسروں کے ساتھ خوشنوداری اور پیش و آبرم زندگی سے باز رہ کر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ فقر اور قناعت کی زندگی کو پسند کیا، رسول اللہ ﷺ نے ان زندگیوں پر آپ کے اہل بیت کے طرز معیشت سے کون تا اکتفا ہے۔ وہ یہ تمارق کا ایک روشن باب ہے جو تجب خیز بھی ہے اور سحر انگیز بھی۔ وہ مقبوس و عظمت و ہیبت سے معمور کر دیتا ہے، منہاج نبوت پر چلنے والوں اور دین حق کے اسیوں کے لئے روشنی کا عین رقنہ کرتا ہے۔ اس زندگی کا ہمیشہ کا شعار تھا اللھم لا عیش الا عیش الاحمرہ (۱) اللہ زندگی میں آخرت کی زندگی ہے اور جس کی مقبول دعا تھی اللھم اجعل رزق آل محمد قنوتاً (۲) اللہ آل محمد کے رزق کو صرف گزر بسر کے لائق رکھ۔

نبوی اور اصلاحی دعوتوں کا فرق:

انبیاء کی آخرت پر ایمان کی دعوت اور اس کی اہمیت کی تبلیغ و تشہیر صرف اخلاقی یا اصلاحی ضرورت کے تحت نہیں تھی، جس کے بغیر اسلامی معاشرہ کیا، کوئی بھی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، نہ پاکیزہ تمدن کی بنیاد پر سکتی ہے، یہ طرز فکر اگرچہ قابل تعریف ہے، لیکن انبیاء کے طریق کار ان کی سیرت اور ان کے خلفاء کے طریق کار سے بالکل مختلف ہے، ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلے (انبیاء کے) طریقہ میں یہ ایمان، وجدان، قلبی جذبہ و احساس اور ایسا عقیدہ ہے کہ جو انسان کے احساسات، خیالات، افکار اور اعمال پر پوری طرح قابو حاصل کر لیتا ہے، اور دوسرے طریقہ میں صرف اعتراف، اقرار اور ضابطہ کی حیثیت رکھتا ہے، اول الذکر حضرات آخرت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو تڑپ، وارفتگی اور لذت کے ساتھ، اور اس کی طرف دعوت دیتے ہیں تو جوش و قوت کے ساتھ اور دوسرے لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو

اخلاقی یا معاشرتی ضرورت کی حد تک اور اصلاح یا اخلاقی تنظیم کے جذبہ سے، اور داخلی جذبہ و جہان اور شعور کے تقاضوں اور اجتماعی مصالحت اور منطقہ ضرورتوں کو تسلیم کرنے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔

ایمان بالغیب کا مطالبہ:

حضرت انبیاء علیہم السلام کی امتیازی خصوصیات اور نبوت کی ممتاز اور واضح خصوصیات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ایمان بالغیب پر بہت زور دیتے ہیں، اور ہدایت اور دین سے فائدہ حاصل کرنے کی بنیادی شرط ہدایت یافتہ دلوں کا شعور اور اربابِ صلاح و تقویٰ کی انہم پہچان قرار دیتے ہیں اور بہت زور و ارقوت سے ساتھ اس کا مطالبہ کرتے ہیں، چنانچہ قرآن کہتا ہے:

الہ ۝ ذالک الکتاب لاریب فیہ ہدی للمتقین ۝ الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلوٰۃ ومما رزقناہم یفقون ۝ والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالاخرۃ ہم یوقون ۝ اولئک علی ہدی ربہم اولئک ہم المفلحون

یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کوئی شک نہیں کہ ظہر خدا ہے، خدا نے اس میں رہنمائی کی ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب سے مہتمم رہتے اور جو چھ جسمانی کوشش فرمایا ہے، اسی میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کتاب (اس محمد) تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔

اور جو وہ بند پر ایمان لاتے ہیں، اور اسلام (جو تمام انبیاء کا دین ہے) پر ایمان لاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں کہ ان کی بندوبست و برتر صفات، اس کی امداد و قدرت اور اس کے محیر العقول انجیلوں کی تسلیق کریں، جو بسا اوقات ناقص تجربات، محدود علم اور کمزور عقل کو چیلنج کرتے ہیں اور سوچوں کی بنیاد پر آسانی ستیوں میں نہر کی ہوئی تمام باتوں پر صدق دل سے ایمان آئیں اور ان خبروں پر جن کا نہ بھی انسان نے تجربہ کیا نہ وہ اس ظاہر و غیب کی

تصدیق کی، نہ عقل نے ان کو قبول کیا، یقین کریں اور صرف رسولوں کی خبروں اور ان کی بیان کی ہوئی اور اللہ کی طرف منسوب کی ہوئی، باتوں میں ان کی سچائی کے اعتماد پر اور اس اعتماد پر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ بہت بڑا خالق ہے، بے مثل اشیاء کا بنانے والا اور اپنے ارادوں میں آزاد و خود مختار ہے، اسے اپنے پیدائے ہوئے اسباب اور ذرائع کی بھی ضرورت نہیں اور نہ وہ خود اپنے متعین کئے ہوئے طریقوں کا پابند ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ان کا خالق و مالک ہے، ان میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے، ان کا حاکم ہے، ان کی ڈور اللہ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی ہے، نہ وہ اپنے وجود و ارادہ میں آزاد و مختار ہوتے ہیں، اس طرح اس کے احکام، مقدمات اور وسائل و ذرائع پر موقوف بھی نہیں ہیں۔

انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون

اس کا حکم یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہے تو اس کو ”ہو“ کہے اور وہ اسی وقت ہو جائے۔

قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کے ایسے عجیب صنائع، معجزات اور خارق عاداتِ افعال سے بھری ہوئی ہیں کہ ایمان باغیب، اللہ کی بے مثل قدرت اور مشیتِ قاہرہ پر یقین اور ان کتابوں کی صحت اور ان رسولوں کی سچائی (جن پر یہ کتابیں نازل کی گئیں، اور انہوں نے دُعا کو ان سے باخبر کیا) پر کامل اعتماد ہی ان کا مقصد ہو سکتا ہے، اور ان کی تصدیق و تائید کر سکتا ہے، لیکن وہ ایمان جس کی بنیاد محسوسات، مافوقِ حوادث، ظاہری عقل کی مطابقت اور کتبِ معلومہ پر استوار ہوتی ہے، وہ یا تو ان کو قبول کرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے بالکل انکار کر دے گا یا ان پر یقین کرنے میں تذبذب کا شکار ہوگا، اور ٹھوکر کھائے گا، یا ان کی ایسی تاویل کرے گا، جس سے وہ اس کی معنویت و محسوسات کے مطابق ہو جائیں، اسی لئے اللہ نے فرمایا۔

بل ادا رک علمہم فی الاحرۃ بل ہم فی شک مہا، بل ہم منها عمون
بدلتک کریم یا ان کا علم آخرت کے بارے میں بلکہ ان کو شبہ ہے اس میں، بلکہ وہ اس

سے اندھے ہیں۔

قرآن نے دونوں فریقوں کا فرق واضح کر دیا ہے، ایک فریق وہ ہے جس کو اللہ نے ایمان کامل سے نوازا ہے، اور اسلام کے لئے ان کا سینہ کھول دیا ہے، دوسرا فریق وہ ہے جن کی

عقلموں اور اوص کا دروازہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی اکثر چیزوں کے لئے بند کر دیا گیا ہے، چنانچہ اس فرق کی بہترین تصویر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے۔

فمن یرد اللہ ان یرہدیہ بشرح صدرہ للاسلام ومن یردان یصلہ یجعل صدرہ صبقا حرجا کما یصعد فی السماء کذلک یجعل اللہ الرحس علی الذین لایومنون

و جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ بدیت بخشتے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے کہ اہرے اور اس کا سینہ خشک اور کھنڈ ہو کر دیتا ہے۔ گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔

قرآن نے اللہ کی ایسی صفات اور ایسے افعال ذکر کئے ہیں، جن کا اقرار اور ان کی تصدیق ایمان بالغیب کے بغیر ممکن ہی نہیں، اسی لئے وہ ایسے حوادث، واقعات، خدا کے انعامات اور اس کی مزاوں، رسول کے احکامات، ان کے ہاتھوں صادر ہونے والے معجزات اور ان کی تائید میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، جس پر یقین ایمان بالغیب کے مدار ہے۔ کسی کے بس کا ہے، نہ کوئی دوسری تعلیم یا حقت ان کی منتہل ہو سکتی ہے اور نہ انتہائی مفصلہ نیز تفکرات عربی زبان کے قوانین کی خلاف ورزی، زبان و اہل زبان پر ظلم بلکہ تعالیٰ پر زیادتی اور انتہائی بے شرمی کے بغیر ان کی عقلی توجیہ ہی ممکن ہے، نہ طبعی قوانین سے مطابقت کی کوئی صورت۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لئے سمندر کا پھٹ جانا، پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے بارو پشموں کا جاری ہونا، بنی اسرائیل کی جماعت پر پہاڑ کا سایہ کی طرح بلند ہونا اور ان ہی کی ایک جماعت کا موت کے بعد زندہ ہونا، انہی کے کچھ لوگوں کے مس چہروں کا مسخ ہو کر زلیں بندروں کی طرح ہو جانا، ذبح کی ہوئی گائے کے ایک ٹکڑے کے مس کرنے سے اس مقتول کا زندہ ہونا، جس کا قاتل معلوم نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سائے آک میں مناسب ٹھنڈک آ جانا، سیدنا علیہ السلام کے سدھائے ہوئے پرند کی گفتگو، خود ان کا پیونہوں کی گفتگو کو سمجھنا، ہواؤں کے دوش پر صبح و شام میں ایک ماہ کی مسافت طے کرنا، پلک جھپکتے میں ملکہ سبا کے تخت کا منتقل ہونا، مچھلی والے نبی کا قصہ، ان کا مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکلنا، خلاف عادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پتھر کے ریزوں سے اسباب

فیل کی بلاست، ربہولی اللہ ﷺ کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے آسمان کا سفر، اور اس طرح بے شمار واقعات جن سے قرآن اور دوسری آسمانی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان سب و ایمان بالغیب ہی قبول کر سکتا ہے، ایسا ایمان جس نے ایسے اللہ پر یقین کر لیا ہو، جس کی قدرت تمام چیزوں پر محیط اور حاوی ہے۔

ایمان بالغیب اور ایمان بالظاہر:

کیونکہ جس ایمان کی بنیادیں صرف محسوسات اور تجربات پر استوار ہوئی ہوں، جو مشہور اور مانوس چیزوں کا ہی ساتھ دے سکتا ہو، جو ثانوی طریقوں، طبعی اصولوں اور محسوسات کے امن میں پنہاں رہتا ہو، وہ ایمان محسوس اور مفید ایمان ہے، محدود اور شروط ایمان ہے، وہ اعتماد کے قابل نہیں ہو سکتا، نہ ادیان کا ساتھ دے سکتا ہے، نہ انبیاءِ حرام کی دعوت، ان کی مطلوبہ تصدیق مطلق، انکی اعتماد، فوری اطاعت و اتباع اور جہاد و قربانی کی راہ میں فانییت سے کوئی منہ سبست رکتا ہے، درحقیقت اس کا نام ایمان رکھنا ہی درست نہیں، وہ تو صرف علم و تحقیق ہے، منطقی قوانین کے سامنے سپر اندازی ہے، حواس و تجربات کی بے قید اطاعت ہے، اس میں کوئی فضیلت و امتیاز نہیں، اور نہ وہ دین کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ ہر عقلمند انسان اپنی زندگی میں اپنے تجربات، اپنی معلومات کے نتائج، اپنی محسوسات اور اپنی عقل کے اشاروں پر اعتماد و یقین رکھتا ہے۔

اور اس ”صیغیاتی“ یا ”منطقی“ ایمان والے شخص کو آسمانی کتابوں اور الہی مذاہب کے سامنے قدم قدم پر حقوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ دین کی روح اور اس کے حقائق کے بارے میں مستقل شک و شبہ میں گرفتار رہتا ہے، جیسا کہ ایک عالم نے کہا ہے

پائے استدلال چوبیس بود

پائے چوبیس سخت بے تمکین بود

اور ”پائے چوبیس“ تیز چلنے، آزادی کے ساتھ قدم اٹھانے اور ادھر ادھر مڑنے میں انسان کا ساتھ نہیں دے سکتا، یہی وجہ ہے کہ خالص استدلالی ذہن کا انسان رسووں کی لابی ہوئی اور آسمانی کتابوں کے بیان کئے ہوئے حقائق اور اس علم جدید، اپنی یقین کی ہوئی محسوسات، مادیات اور محدود معلومات پر مبنی اصولوں کے درمیان حائل وسیع ضلج کی وجہ سے یا تو تحریفات اور

دور از کار تا ویلات کا سہارا لیتا ہے، یا الحاد پر مجبور ہو جاتا ہے۔

بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم ناوليه

حقیقت کی ہے کہ جس چیز کے علم پہ یہ قابو نہیں پاسکے اس کو ناولی سے جھٹلادیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔

لیکن ایمان بالغیب سے بہرہ ور اور اللہ کی قدرت کا مدد اور اس کی آزاد و خود مختار مشیت پر یقین رکھنے والا، رسولوں کی لائی ہوئی، ان کی بیان کی ہوئی خبروں اور اللہ کے متعلق ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین اور ان کی تصدیق کرنے والا، کشمکش اور تذبذب کا شکار نہیں ہوتا بلکہ وہ آرام و سکون محسوس کرتا ہے، مذہب کی روح اور ان کی خبروں سے ایک طرح کی انسیت اور تحقق محسوس کرتا ہے، اس نے ایک بار محنت کی اور غور و فکر کیا، پھر اس کو اطمینان و سکون حاصل ہو گیا، غور و فکر کیا، اللہ پر ایمان کے بارے میں، رسول کی سچائی کے بارے میں اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں میں اس کی عصمت کے بارے میں۔

نہیں بولتا ہے اپنی خواہش سے، یہ تو وحی ہے بھیجی ہوئی۔

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى

پھر ایمان لے آیا اور مطمئن ہو گیا اور وہ نہایت آسانی اور سہولت کی ساتھ ان تمام چیزوں پر یقین کریتا ہے جنہیں اللہ کے رسول ﷺ نے بیان کی ہوں اور صحیح طریقہ سے نقل کی کئی ہوں، جیسے پہلے ہی وہ ان سے آشا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان دونوں نفیات کا فرق بیان کر دیا ہے، ایک اس شخص کی نفی ہے جس نے اپنی عقل کو صحیح نقل شدہ اور رسول سے ثابت شدہ امور کے سامنے سرنگوں کر دیا، دوسرے اس شخص کی نفی ہے جو اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کتاب اللہ اور رسول ﷺ کی لائی ہوئی باتوں کو اپنی عاجز عقل اور محدود ذہن کے تابع بنا لے اور ان پر اپنی وراز کار تاویلات کو مسلط کر دے، چنانچہ جتنا ہے

هو الذي انزل عليك الكتاب، مه آيات محكمات هن ام الكتاب واحر

متشابهات فاما الذين هي قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشاهه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء

تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون اما له كل من عند

ربنا وما يذكر الا اولالالب O ربنا لاتنزع قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں، تا کہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ عجم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب بہار پروردگار کی طرف سے ہے اور نیت تو محمدی قبول کرتے ہیں، اب پروردگار! جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کرو اور ہمیں اپنے باپ سے نعمت عطا فرما تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

اسی طرح اس شخص کی نفسیاتی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جو اپنی مصالحت خواہشات اور ظاہر میں اور سطحی عقل کے مناسب مشہور اور مانوس چیزوں میں زندگی گزار سکتا ہے، انہیں کو قبول کرتا ہے، اور انہیں پر ایمان لاتا ہے۔

ومن الناس من يعبدالله على حرف فان اصابه خيرا طمأن به وان اصابته

فتنة اقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الحسران المبين O

اور لوگوں میں بعض وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی نمارے پر پھر اگر پہنچتی ہے اس کو بھلائی تو مطمئن ہو جاتا ہے اس عبادت پر اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو وہ پھر جاتا ہے ال، نوادی اس نے دنیا اور آخرت، یہی صریح نقصان ہے۔

افسوس کے ہمارے اسلامی ادب اور ہمارے مذہبی تعلیم اور دعوت دین کے انداز نے یقین اور جوش کے ساتھ ایمان بالغیب کی طرف دعوت دینے میں بڑی کوتاہی کی ہے اور اس کو تقویت دینے کے لئے ادبی و فکری غذا مہیا کرنے اور اس پر زور دینے میں تساہل سے کام لیا ہے، اور بعض ہمارے معصرائش، پرواز (محاسن اسلام کو پیش کرنے اور جدید ذہن سے ان کو قریب کرنے میں ان کے فضل و کمال کی اعتراف کے ساتھ) دین کو جدید عقلی انداز میں ڈھالنے کی طرف متوجہ ہیں، اور دین کی ایسی تشریح کر رہے ہیں، جو جدید عجم اور جدید عقل سے میل ہاتی ہو، لیکن اس نے ایک حد تک غیر ارادی طور سے ایمان بالغیب کی روح کو نقصان

پہنچا ہے، اور تعلیم یافتہ مسلم نوجوان اسی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، وہ انہیں چیزوں کی طرف پھرتے ہیں، جو مانوس ہوں، مقررہ اصولوں کے مطابق ہوں اور طبعیاتی زندگی میں بار بار سامنے آ رہی ہوں، لیکن جو واقعات ان اصولوں سے الگ یہ ان کے خلاف واقع ہوتے ہوں اور جن کی تصدیق میں گہرے اور ہمہ گیر یقین و ایمان کی اور محض کی سچائی پر اکتفا کی ضرورت ہو، ان وہ بہت تذبذب کے بعد اور بڑی مشکل سے قبول کرتے ہیں، نہ ان کی طرف پھرتے ہیں، نہ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان وان حادثات کی تصدیق میں اپنی بار بار سستی ہوئی اور ایمان کی ہوئی اس بات کی مخالفت نظر آتی ہے کہ اسلام ایک عقلی اور علمی مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی یہ تعریف بالکل صحیح ہے، اور یہ صحیح ہے کہ معقولات و مقنونات میں کوئی تضاد نہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، لیکن عقل انسانی کے درجہ اور معیار مختلف ہوتے ہیں، ہمارے زمانہ کے بڑے شہروں اور حکومتوں کے مراکز میں پائی جانے والی شبہ، غریب مصنوعات اور تمدن کی سہولتیں ایک دہشتانی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی ہیں، انی طرح ایک عام انسان کی عقل عصر حاضر میں انسانوں کی ایجادات و اختراعات مثلاً ایٹمی طاقت کی تخلیق اور مصنوعی چاند وغیرہ کو نہیں قبول کر سکتی، پھر جتنی بھی بلند پرواز اور عقل رسا کا تصور یہاں جائے، بہر حال اس کے بھی حدود ہوں گے، اور اس کا دائرہ انہیں حدود تک محدود رہے گا، اور اسی کے مطابق اس کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی، اور وہ انہیں ذمہ داریوں کی ادائیگی کا مکلف ہوگا، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاسکتا۔

اس سلسلہ میں تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت بلکہ فہمہ تاریخ اور علوم عمرانیات کے امام

علامہ عبد الرحمن ابن خلدون کی بات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، وہ کہتے ہیں

”تم فکر کی اس خام خیالی پر جو نزاعاً نہ ہو کہ وہ کائنات اور اس کے اسباب و عوامل کا احاطہ کر سکتی ہے اور اس کے وجود کی ساری تفصیلات سے واقف ہو سکتی ہے، اس معاملہ میں فکر کی خود رانی کو محاققت پر مبنی سمجھو اور یہ سمجھ لو کہ ہر صاحبِ ادراک انسان ابتداء میں یہی سمجھتا ہے کہ سارے موجودات اس علم و ادراک کے احاطہ میں آ گئے ہیں، کوئی چیز اس سے باہر نہیں رہی، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے، تم بہرے و دیکھتے ہو کہ اس کے نزدیک موجودات صرف چار محسوسات پر منحصر ہیں، مسموعات کی قسم سے اس کے دائرہ سے خارج ہے، اسی طرح اندھا، اس کے شمار سے مرئیات کی قسم بالکل خارج ہو جاتی ہے اور غیر محسوس اشیاء میں اُسران

آپ، اجراء اور ان کے زمانہ کے بزرگوں اور دوسرے تمام لوگوں کا تقدیر کی عمر نہ ہو ان کے
تسمیر کرنے سے بھی انکار کریں، لیکن وہ ان غیر محسوس اصناف کی اثبات میں علامہ ان
اتحاد کرتے ہیں، اور ان کو اپنی فطرت اور طبیعت اور ان کی مدد سے قبول نہیں کرتے، اس لیے
زبان بولنے نہیں اور ان سے پوچھا جائے تو ہم ان کو معقولات کا منکر ہی پائیں گے، اور ان کے
نزدیک معقولات کا پورا خزانہ ساقط الاعتبار ہوگا اور جب یہ بات واضح ہوگی تو بہت ممکن میں
ایک مدرکات بھی عالم میں موجود ہوں جو ہمارے اور ان کے باہر ہوں، کیونکہ ہمارے
ادراکات مخلوق اور حادث ہیں اور اللہ کی مخلوقات انسان کی معلومات سے نہیں زیادہ ہیں، اور
موجودات کا عنصر ممکن ہی نہیں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ ہی ان کا احاطہ کر سکتا ہے، لہذا
موجودات کے احاطہ کے بارے میں اپنی اور ان کے اور اپنی مدرکات کی تردید نہ کرنا اور شارح علیہ
السلام کے بتائے ہوئے عقیدہ اور عقل پر قائم رہنا، کیونکہ وہ تمہاری جدائی کے حریص ہیں اور
تمہارے لئے نفع بخش چیزیں کو وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، اور ان کے ادراکات تمہارے
ادراکات سے بلند ہیں، اور ان کی عقل کا دائرہ تمہاری عقل کے دائرہ سے وسیع ہے۔

اور یہ عقل اور اس کے ادراکات کے لئے کوئی عیب کی بات نہیں کیونکہ عقل ایک صحیح ترازو
کی طرح ہے اور اس کے احکام قطعی اور یقینی ہیں، ان میں عطی یا جھوٹ کا شبہ نہیں، لیکن تم کو یہ
امید نہیں رہنا چاہئے کہ اسی ترازو سے امور توحید و آخرت اور صفات الہیہ کی حقیقت بھی قول
سمو، کیونکہ یہ امید محال ہے اور اس کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک شخص سناؤنے والا کاننا
دیکھتا ہے امید وابستہ کرے کہ اسی سے پہاڑ بھی قول سکتا ہے، لیکن اس سے یہ بات تو ثابت
نہیں ہوگی کہ کاننا اپنی قول میں سچا نہیں، اسی طرح عقل کے بھی حدود ہیں، جہاں اس کو ٹھہرنا
پڑتا ہے، ان سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وہ اللہ کی ذات و صفات کو بھی اپنی ادراکات کے دائرہ
میں داخل کرے بعد وہ اس کے پیدا کرنے سے بے شمار ذرات میں سے ایک حقیر ذرہ ہے۔ (۱)

تکلفات سے پرہیز اور فطرت سلیمہ پر اعتقاد:

حضرات کرامی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیات اور امتیازات اور ان کی
خاصہ امتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ خود سخت انداز و اطوار اور تکلف و تنوع سے بالعموم

اپنی پوری زندگی میں اور بالخصوص اپنی دعوت، گفتگو اور دلائل میں بہت دور رہتے ہیں اور خاتم النبیین ﷺ کا قول:

مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ○ انْ هُوَ الْا ذَكَرَ لِلْعَلَمِينَ ○
میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناؤں گے کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لئے نصیحت ہے۔

تم انبیاءِ سابقین کی حالت کی تصویر کشی کر رہا ہے، وہ سب کے سب ہمیشہ فطرتِ سلیم اور عقلِ عام کو فطری، سادہ اور پیچیدگیوں سے پاک انداز سے مخاطب کرتے ہیں، جس کا سمجھنا نہ تو نامردانہ ہوتا ہے، نہ امتیازی غم پر، نہ مختلف صوم و فنون کے ہمہ گیر اور گہرے مطالعہ پر، نہ علمی اصطلاحات کی واقفیت پر نہ منطق و فلسفہ ریاضی، فلکیات اور سائنسی علوم کی معرفت پر بلکہ جس طرح خواص اس سے دلچسپی لیتے ہیں، اسی طرح عوام بھی اس کو سمجھتے ہیں، اور جس طرح علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں، اسی طرح علم عام بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ایک اپنے علم و فہم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

انبیاء کی تعلیمات جس طرح سادہ اور بے تکلف زندگی گزارنے والی قوموں کے حالات سے مطابقت رکھتی ہیں، اسی طرح بلند تہذیب و تمدن رکھنے والی قوموں کی حالت کے بھی موافق ہوتی ہیں، وہ نہ دقیق اور پیچیدہ سوالوں کا اٹھاتے ہیں، نہ انہیں ضد وری قرار دیتے ہیں، ان کا کلام سنیٹھ اور خوشنوار پانی کی طرح ہوتا ہے، ہر شخص اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کا نہ ورت مند بھی رہتا ہے، حکیم الاسلام شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے اپنی بے نظیر کتاب ”حیۃ اللہ الہیۃ“ میں اسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے۔

”انبیاءِ مرام کی یہ بات میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی عقل کے اسی معیار کے مطابق جس پر وہ پیدا کئے گئے ہیں، اور انہیں صوم کے مطابق جو نہیں اصل حقیقت کے اعتبار سے حاصل ہیں گفتگو کرتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ انسان جہاں بھی ہو کا اصل حقیقت میں اس کے ادراک کی ایک حد ہوگی جو اور تمام حیوانات سے آگے ہوئی، ہوائے اس کے کہ وہ بالکل ناقص ہو، اور کچھ صوم ایسے بھی ہیں، جن تک خرقِ عادت کے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکتا، جیسے انبیاءِ اولیاء کے نفوس قدسیہ یا سخت محنت و ریاضت کے ذریعہ اس تک رسائی ممکن ہے، جو اس

کے نفس کو اپنی دسترس سے باہر کے علوم حاصل کرنے کےائق بنادے یا طویل مدت تک حکمت اور اصول فقہ وغیرہ کی مشق و ممارست کے ذریعہ ان علوم کی تحصیل ممکن ہے۔

اور انبیاء کرام لوگوں کو اسی سادہ ادراک کے مطابق مخاطب کرتے ہیں، جو ان کو اصل حقیقت کے اعتبار سے ودیعت کی گئی ہے، اور وہ نادر اور قلیل الوجوہ چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کا مکلف نہیں بناتے کہ اپنے رب و تعالیا کی مشاہدات کے ذریعہ پہچانیں، یا اہل عقیدات کے ذریعہ، اور نہ اس کا مکلف کرتے ہیں کہ اس کو تمام جہات سے منہ نہ سمجھیں، یہ نہ کہ ربانیت میں مشغول رہنے والے کے اعتبار سے ناممکن ہے، جو طویل مدت کے معقولوں کے ساتھ نہ رہا ہو، اور انہوں نے اسے استنباط استدلال کے طریقے اور استحسان کے حدود، قیق اور ناقابل فہم مقدمات کے ذریعہ اشباہ و تنہیز کا فرق اچھی طرح سمجھ نہ دیا ہو، اور وہ تمام چیزیں ذہن نشین نہ کرادی ہوں جن پر اصحاب الائمہ اصحاب الحدیث پر فخر کیا کرتے ہیں۔

اور ان لوگوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ایسی چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے، جو تہذیب نفس یا سیاست امت سے متعلق نہ ہوں، جیسے فتنائے حادثات کے اسباب کا بیان مثلاً بارش، زمین، ہالہ وغیرہ یا عجیب و غریب یہانات اور باتات یا چاند سورج کی رفتار، اسی طرح روزانہ کے حادثات، انبیاء، بادشاہوں اور شہروں کے قتل وغیرہ کے علاوہ اللہ شاء اللہ، چند معمولی باتوں کے جن سے ان کے کان پہلے ہی سے آشنا رہے ہوں، اور یہ چیزیں بھی اللہ کی نعمتوں اور مصیبتوں کے ذریعہ تذکیر کے ضمن میں برکتیں مذکورہ اجمالی طریقہ سے بیان کی جاتی ہیں اور ان جیسی چیزوں میں استعارات اور مجازات کا استعمال بھی جائز ہوتا ہے۔

اور اسی اصول کی بناء پر جب لوگوں نے نبی ﷺ سے چاند کے گھٹنے پوچھنے کی وجہ دریافت کی تو اللہ نے اس سے اعراض کیا اور مبینوں کے فوائد بیان فرمائے، چنانچہ اللہ فرماتا ہے۔

بَسْئَلُوكَ عَنِ الْاَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

’اے آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ یہ بتائیے کہ یہ لوگوں اور حج کے لئے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔‘

تقریباً سب سے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ ان قانون و احکام کے ساتھ اسباب و اسباب سے اہل حق و باطل کی مدد سے ان کا فوہ فی سد ہو گیا ہے۔ اور وہ ایک رسواؤں کے کلام کو اس کے موقع و محل سے خلاف استعمال کرتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ (۱)

اور اسی کتاب میں دین کی سبائی اور سبوات کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں "اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شارح علیہ السلام نے دوسروں کو حکمت و کلام اور اصول و فہم معلوم کرنے سے قبل، اصل حقیقت سے اعتبار سے اٹھائے ہوئے معیار متین سے اہل حق و باطل کو سمجھایا ہے، چنانچہ اللہ نے اپنے بہت سے بھی ثابت کیا اور فرمایا "الوحس علی العرش استوی" اور نبی ﷺ نے ایک حبشیہ سے کہا، اللہ کہاں ہے؟ اور اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ مومن ہے، اسی طرح استقبال قبلہ اور نمازوں اور عیدین سے اوقات معلوم کرنے کے لئے ہیئت اور بندہ کے مسائل حفظ کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا "الفضل ما من المشرق والمغرب" اور "الحج یوم تجمعون والفضل یوم تعطرون" واللہ اعلم بالصواب۔ (۲)

اور ارشاد صاحب سے پہلے ہی جہۃ الاسلام امام غزالی (متوفی ۵۰۵ھ) کلام پر اسلوب قرآن کی فوقیت اور دونوں کا فرق واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"قرآن کے دلائل و اہل مذاکی طرح ہیں، ان سے ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور متکلمین کے دلائل و اہل مذاکی طرح، ان سے چند سو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ائمہ اربعہ نقصان، بلکہ قرآن سے اہل پائی کی طرح ہیں، جس سے شیر خوار بچے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور قوی انسان بھی، اور عورتیں تمام مذاکی طرح ہیں، جن سے قوی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، اور بچہ چھوٹی بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔" (۳)

امام فخر الدین رازی (متوفی ۸۰۶ھ) کہتے ہیں (جبکہ کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اپنی کتابوں میں بار بار نقل کرتے ہیں) میں نے کلامی طریقوں اور فلسفیانہ اصولوں میں بہت غور کیا، مبین میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی پر روشنی دیتے ہیں، یا کسی پیاسے کی پیاس بجھاتے

(۱) زیادۃ فی الفہم، ص ۶۶، ج ۱، ص ۱۰۰

(۲) زیادۃ فی الفہم، ص ۸۶، ج ۱، ص ۱۰۰

(۳) زیادۃ فی الفہم، ص ۱۰۰، ج ۱، ص ۱۰۰

ہیں، اور (انسانی ذہن سے) قریب ترین انداز میں قرآن کے انداز بیان، اور خوبی میں اس طرح تجربہ کرے گا، اس کو یہی بات نصرت آئے گی۔

نبوت کی طبعی خصوصیات، ان کی علامتوں، انبیاء کرام کے اندر اور دعوت و تبلیغ میں یا نجی زندگی اور لوگوں کے ساتھ معاشرتی زندگی میں، ان کی سیرتوں سے، اس زمانہ کے لوگوں، عقلمندوں اور طبائع کی دہری اور ناواقفیت کی وجہ سے میں نے اس مضمون کو بہت پھیلنے کے بیان کیا ہے اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ مصنوعی انداز کلام، طرز استدلال اور دعوت، تنبیہ کے جدید اصولوں نے بڑی ریافتی کی ہے، یہاں تک کہ لوگ انبیاء کے طریقوں اور ان کی سیرتوں سے غافل ہو گئے۔ بعد ان کے اختلاف تک پہنچ گئے، اور فہم قرآن ان سے تبت۔ مثلاً کل اور پیچیدہ ہو گیا، اب حال یہ ہے کہ وہ اس کے حکیمانہ اسلوب سے لطف اندوز ہونے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے اور تاویلات و تکلنات کا سہارا لینے لگے ہیں، حالانکہ آج دعوت و تبلیغ میں انبیاء کی سیرت ہی مثالی سیرت ہے اور قرآن کا اسلوب ہی فطری، تبلیغ اور حکیمانہ اسلوب ہے، جس پر ہر زمانہ کی عقلیں مطمئن ہوتی ہیں، دلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہر سواد اور ہر طبقہ اس میں کافی وضاحت اور شافی طالع پاتا ہے۔ ”تسویل من حکیم حمید“ صاحب حکمت اور قلم تعریف کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مدح صحابہؓ کے جلسے اور کرنے کے کام

پتہ پیر الاحرم، الحرامہ ۱۳۱۱ مطابق ۳ ستمبر ۱۹۹۰ء، دہلی، پاکستان، مولانا عبد الشکور صاحب، قلعہ حیات
شوکت علی سہیل گنج لکھنؤ میں بنی تھی۔

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ويتوكل عليه ونعوذ
بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله
وصحبه وذريته وارواجه واهل بيته وبارك وسلم تسليماً كثيراً
كثيرا اما بعد!

حضرات! اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ، آنغوش نبوت کے پروردہ، اور دوستان نبوت کے
تعلیم و تربیت یافتہ حضرات کے حیات و خصوصیات معلوم کرنے کے لیے حضرت امام اہل
سنت مولانا عبد الشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے، اور پھر ان کی دعوت سے، ان
کے ادارہ سے اور سلسلہ ہدایت و مواءنہ کے ذریعہ سے آپ کے لیے جو مواقع فراہم فرمائے،
بہت کم شبہوں میں جگہ کہنا چاہئے بہت سے ملکوں میں دور و دراز کی مثال نہیں ملتی، آپ و اس
کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ مواقع میسر فرمائے، آسمان کے فراہم
کئے اور قابل استغادہ بنائے، میں بھی اپنی سعادت سمجھ کر، خون و کافرشہیدوں میں شریک ہونا
جس کو کہتے ہیں، اس زمین کے ساتھ در نہر ہوانوں اور آتھتہ میوں کے شاید یہ میرے لیے بھی
معفرت اور قبولیت کا ذریعہ بنے، میں آپ سے بنیادی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔

حضرات! آج گیارہواں دن ہے کہ آپ برابر خلفائے راشدین اور سنیہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں سن رہے ہیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہندوستان کے بہت منتخب اور ممتاز علماء کرام، مقرر بن عظام تشریف لائے اور آپ نے ان کے مواعظ سنے، آپ یہاں سے یہاں تک یہاں تک سب جگہوں میں گئے، اس کا آپ پر کیا اثر ہوگا، آپ ان مواعظ کا شکریہ کس طرح سے ادا کریں گے، یاد رکھئے! نعمت کا شکر اس نعمت کی جنس سے ہوتا ہے اور اسی نعمت کے مطابق ہوتا ہے، کھانے کا شکریہ کھانے کے مطابق ہوتا ہے، مہمان نوازی اور خیرطہ داری کا شکریہ اس کے مطابق ہوتا ہے اور قصیدہ خوان کا شکریہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے جب تم میں چیزیں کا سامان مہیا کیا جائے تو ان کا شکریہ ان کے مطابق دینا ہے وہ ان جنس سے تعلق رکھتا ہے، آپ حضرات خلفائے راشدین کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں سن رہا ہے، جوابات اور مولیٰ بھیج رہے ہیں اور آپ کے جیب و امن میں آتے ہیں، ان کا شکریہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شایان شان اللہ کے پیغمبروں کے احسانات کا شکریہ اللہ کے پیغمبروں کے شایان شان، مصلحین اور ائمہ عین الدین اور مشائخ کرام اور مرشدین اور دین کے محسنین کا شکریہ ان کے شایان شان ہوتا ہے، تو اسی طریقہ سے ہر دعوت کا، ہر تحریک کا، ہر محفل کا شکریہ اور اس کا اثر ان کے مطابق ہونا چاہئے، اور آپ کے اندر مصداقیت پیدا ہونی چاہئے، اگر آپ علمی مذاہروں میں جاتے ہیں، جن کا آج کل بڑا رواج ہے، جگہ جگہ علمی سیمینار ہو رہے ہیں، کنونشن ہو رہے ہیں، تو اس موضوع کے مطابق آپ استفادہ کرتے ہیں، اسی موضوع کے تقاضے سے آپ وہاں سے نتیجہ لے کر جاتے ہیں، اثر لے کر جاتے ہیں اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح آپ سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو سیاسی شعور سیاسی بیداری پیدا ہونی چاہئے، جس پارٹی کا جلسہ ہے اس پارٹی کے متعلق ذہن بننا چاہئے یا بدلنا چاہئے، تو اگر خلفائے راشدین کے مناقب و فضائل کی محسوس ہو، بار بار ہو آپ بار بار شریک ہوں تو اس کا شکریہ کس طرح ادا ہو سکتا ہے، اور اس کے شایان شان کیا ہے اور اس سے آپ کی زندگی میں کیا اثر پڑنا چاہئے، کیا تبدیلی اور اصلاح آنی چاہئے۔

میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جو ان محاسن کے مزاج کے مطابق ہیں اور ان کا

طبعی تقاضہ ہے، عقلی تقاضہ ہے، منطقی تقاضہ ہے، شرعی تقاضہ ہے، اخلاقی تقاضہ ہے، انسانی تقاضہ ہے، اور سب سے بڑھ کر دینی تقاضہ ہے۔

اس سلسلہ کی ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں حضرات خلفائے راشدین کی عقیدت پیدا ہو، ان کے بارے میں آپ کے اندر جو اعتماد ہو، آپ کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہو جائے کہ وہ نسل انسانی کے (انبیائے کرام کے بعد) بہترین افراد اور ائمہ جبارک و حقین۔ فضل و احسان، اس کی خدائی، رزاقی اور تربیت کا بہترین نمونہ ہیں۔

پہلی بات یہ ہونی چاہئے کہ آپ اس محفل سے یہ اثر اور نتیجہ لے کر جائیں، اگر ہم کسی حسیم کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ بہت سے مصلحتوں نے شفا پائی، وہ حسیم ہی آیا ہے، طبیعت ہی ایسا ہے کہ ہر ایک بھی شفا نہ ہونی ہو، یہ مشکل سے ہو چکا آدمیوں کو فائدہ پہنچا ہو، اگر ہم کسی مامور مدرس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حلقہ درس سے بہت سے فضلاء تیار ہوئے اور وہ ہمہ فضل میں امتیازی درجہ رکھتے تھے، ورنہ پھر مدرس کا فائدہ ہی کیا، اور اس مدرس کی کامیابی کا معیار کیا؟ اگر ہم کسی کارخانہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہترین مصنوعات پیدا کرتا ہے، ایک مرتبہ ہم نے یہیں کے ایک جسٹس میں کہا تھا کہ اگر ہم سے کوئی کہے (مکتونو کہ بھائیوں کوں رہا تھا) کہ وہاں صاحب! احمد حسین دلدار حسین کا کارخانہ بہت اچھا ہے، کمر شروع میں تمباکو کے پتھر ڈالے وہاں سے بنے تھے پھر جو دیکھ تو ہم؟ بے خراب تھا، تو یہ ایسی بات ہوئی کہ اس کارخانہ والے کو آپ کے خلاف ازراہ حیثیت عرفی کا مقدمہ دائر کرنے کا حق ہو گا کہ آپ نے اس کارخانہ کو بدنام کیا، وہاں کی شہرت کو خراب کیا، میں مدرسہ کے ایک خادم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلامی کی ایک نامور اور مسلم درگاہ ندوۃ العلماء کا خادم ہوں اگر ندوۃ العلماء کے متعلق کوئی یہ کہے ہاں صاحب! شروع میں اس کے دارالعلوم نے اچھے فاضل پیدا کئے، علامہ سید سیدمان، مولانا عبدالسہام ندوی، مولانا عبدالباری ندوی، اس کے بعد پھر کوئی نہیں نکلا اور کسی میں کوئی استعداد پیدا نہیں ہوئی، تو سب سے پہلے میں اس کا دامن پکڑنے کو تیار ہوں، ندوۃ العلماء کے ذمہ دار ندوۃ العلماء کی کارکن اور اس سے نسبت رکھنے والے دامن پکڑنے کو تیار ہیں، آپ سے کہا جائے گا کہ پہلے آپ اس کا ثبوت دیجئے کہ آپ اس ادارہ کی

تاریخ سے کہاں تک واقف ہیں، اس کے فضلا سے آپ کہاں تک آشنا ہیں، ان کے کارناموں سے آپ کہاں تک واقف ہیں، اسی طریقہ سے میں نے مختلف مدرسوں، مختلف کارخانوں کا نام دیا، اصغر علی محمد علی ہندوستان میں غط سازی کا شہرہ آفاق کارخانہ تھا، دور دور اس کی شہرت تھی، اگر ہاں جاتا ہاں صاحب! شروع میں دو چار مہینے ان کے یہاں اچھی عطر کی شیشیاں تیار ہوتی تھیں، اس کے بعد یہ بھی معلوم نہیں دیتا تھا کہ شیشی میں عطر ہے، پانی ہے، یا تیل ہے، تو کارخانہ کے مالکان کو حق ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین سید اوہدین والا آخرین حضور اکرم ﷺ کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ براہ راست جن لوگوں نے آپ ﷺ کی زیارت کی، جو لوگ آپ ﷺ کے دامن تربیت سے وابستہ تھے، جو ان غوثِ نبوت میں پلے تھے، جنہوں نے آپ ﷺ کے سایہٴ مہر میں زندگی گزار لی اور جن پر آپ ﷺ کی تربیت کے معجزانہ اثرات پڑے تھے، جن کو دنیا میں نمونہ بننا تھا، ان میں دو ایک، یا تین چار آدمی بس دین پر قائم رہے، مہم میں قائم رہے، بقیہ سب دین سے نکل گئے تو اس سے بڑھ کر حضور ﷺ کے بارے میں کوئی توہین آمیز بات اور اس سے بڑھ کر آپ کے مقامِ نبوت اور آپ کی شانِ رسالت کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات کی جو آپ ﷺ کے ساتھ مخصوص تھے ناقدری نہیں ہو سکتی۔

ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدت اور اعتماد آپ اپنے اندر لے کر جائیں کہ صحابہ کرامؓ انسانی میں اور یہ میں تاریخ کی ایک غالب مہم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اور کسی چیز کا دعویٰ کروں یا نہ کروں یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ جس میں معذرت کی ضرورت ہو کہ میں تاریخ کی کتابوں کا یہاں تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں اور تاریخی موضوعات پر لکھنے والوں کی اس مہم میں اس کی کوئی فہرست بنائی جاے تو اس فہرست کے آخر میں میرا نام آنا چاہئے، میں تاریخی سمیت، تاریخی مطالعہ کی روشنی میں بہ بائبل و بیل کہتا ہوں کہ خلقِ آدم سے لے کر تاقیمِ قیامت انبیاء کرامؑ، مہم اسلام کے سرور و پہنوز کردار انسانی کے لحاظ سے فیض انسانی کے لحاظ سے، مہمِ اخلاق کے لحاظ سے، تقدس کے لحاظ سے، پاکیزگی کے لحاظ سے، بے غرضی کے لحاظ سے اور رحمت و برکت کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر پوری فوج انسانی

میں کوئی پیر نہیں ہوا اور یہی ہونا چاہئے تھا، یہ بالکل منطقی اور طبعی بات ہے، اگر کسی کی ومانت میں اور اس کے اندر کوئی اثر تسلیم کرتے ہیں، خواہ وہ کسی درجہ، کسی نوع کا ہو، زندگی کے شعبوں میں سے کوئی شعبہ ہو، اس کو لے لیجئے، سیاست کو لے لیجئے، تعلیم کو لے لیجئے، قانون کو لے لیجئے، معاشرہ کو لے لیجئے، تصنیف و تالیف کو لے لیجئے، شاعری کو لے لیجئے، ادبیات کو لے لیجئے، اگر آپ اس میں کسی کا کوئی امتیاز مانتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ متعدد ہے، وہ زبان ہی یا جو بھی نہ جائے، وہ چراغ ہی کیا جس کی روشنی نہ پھیلے، وہ خوشبو یا جس کا سونگھنے والے کو عطف نہ آئے، اگر قرب یہ جس کی بھوپ نہ ہو، روشنی نہ ہو، وہ چاند کیا جس کی چاندی نہ ہو، وہ بارش کیا جس سے تراوٹ اور آبیاری نہ ہو، جس سے فصلیں پیدا نہ ہوں، جس سے نباتات سرسبز و شاداب نہ ہوں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ نے امام شافعیؒ کا ایک بیخ در شاہ نقل کیا ہے کہ یہودیوں سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے بہتر لوگ کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دامن تربیت میں پرورش پائی، انہوں نے ان کو دینا دیا، انہوں نے ان کو سب سے بہتر انسان سمجھا، جیسا یوں سے پوچھا گیا کہ امت عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ یہودیوں سے پوچھا گیا کہ اس امت میں (امت محمدیہ ﷺ) سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے ان کا نام لیا جو اودین اور اہم ترین صحابہ رسول تھے، خلفائے راشدین (حضرت علیؓ کو مستثنیٰ کر کے) شریعہ مشرہ اور جلیل القدر صحابہ۔

یہ ایک تضاد ہے، ایک پہلی ہے جو بونہنے والی نہیں ہے کہ سب پیغمبروں کے سب سے بہتر لوگ تو وہ تھے جو ان کے دامن تربیت میں پلے بڑھے اور جنہوں نے ایک بار زیارت کر لی کچھ سے کچھ ہو گئے، تحت اثری سے ثریا تک پہنچ گئے، چہ جائیکہ وہ لوگ جنہوں نے برسوں پیغمبر کی صحبت پائی اور براہ راست ان کے فیض یافتہ تھے، تو یہودیوں کا جواب ٹھیک تھا، مسیحیوں کا جواب ٹھیک تھا، ان کے شایان شان تھا، پیغمبر پر ایمان رکھنے والی امت وہی کہنا چاہئے تھا، لیکن ہمارے ان بھائیوں اور ہم وطنوں کو جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ جواب عجیب و

غریب تھے۔ یہ ایک پھٹی تھی، جو بچھالی نہیں جاسکتی، آج بھی پونپنے سے وہ یہ جواب مل سکتا ہے۔ خدا "ان وقت خلاص" کسی کو پونپنے نہ دے، ورنہ پیش نہ ہو، لیکن وہ گویا زبان حال سے اپنے طرز عمل سے یہ کہتے ہیں، ان کی تصنیفات اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ امت محمدیہ میں سب سے زیادہ ناقابل اعتبار بہت ہی کچے اور خام لوگ یہی تھے، جو اپنے نبی ﷺ کی آغوش بند ہوتے ہی دین سے نکل گئے، جو اشخاص آپ ﷺ کی صحبت میں رہے، آغوش نبوت میں تربیت پائی، جن کی ہر وقت نگرانی ہوتی تھی، جو آپ کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، آپ ﷺ پر لہہ تبارق و تعلیٰ کا جو کام آتا تھا وہ براہ راست آپ ﷺ کی زبان مبارک سے سنتے تھے اور پھر اس کی تشریح بھی سنتے تھے اور اس پر عمل ہوتے بھی دیکھتے تھے، اور جن کے اخلاق اموال و برادر ہر چیز کی نگرانی ہوتی تھی، ان کا نبوت خدا ان چیزوں کا بازو دیتی تھی، وہی سب سے کامیاب، خام نکلے، یہ ایک تضاد ہے، ایک شخص کا تضاد نہیں ہے، دینی امتوں کو سامنے رکھتے اور اس کا ایک تضاد ہے، دوسرے انبیاء کے سامنے والے یہ نہیں حضور ﷺ کے سامنے والے یہ نہیں۔

مجھے یورپ و امریکہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ کئی بار میں نے کہا کہ اسلام سینڈ واشنگٹن ڈی سی میں یا لندن کے بائیڈ پارک میں اگر اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور بڑی سحر انگیز تقریریں جا رہی ہوں، لوگ مست ہو رہے ہوں اور ایک جادو سا معلوم ہو رہا ہو اور قریب ہو کہ لوگ اسلام لے آئیں، اسلام کا اعلان کر دیں۔

ہمیں قہر کرانیے، اسلام میں داخل کیجئے۔ اچانک ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ لیکن آپ ہم سے کیا امید رکھتے ہیں۔ آپ کو ہم پر امید رکھنے کا حق کیا ہے۔ اگر آج ہم اسلام لے آئیں تو اسلام پر قائم بھی رہیں گے؟ جو لوگ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد ﷺ کے ہاتھ پر اسلام لائے اور مشرف بہ اسلام ہوئے اور آپ کے سایہ میں تربیت پائی، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، چند مہینے نہیں، چند سال نہیں، تیرہ سال مکہ معظمہ اور دس سال مدینہ منورہ کے گزارے، وہ آپ ﷺ کی آنکھ بند ہوتے ہی اسلام سے نکل گئے، صرف دو چار سات آدمی رہ گئے، تو آپ ہم سے کیا امید رکھتے ہیں؟ اور آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ آپ کا مقام پیغمبر خداست بندہ ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر اسلام لائیں تو اسلام پر قائم رہیں گے اور اسلامی تعینات پر عمل کریں گے؟ ہم نے کہا اس کا

کوئی جواب نہیں، دنیا کے بڑے بڑے ذکی اور بڑے سے بڑے حاضر جواب کے پاس بھی اس کا جواب نہیں۔ یہ کیا تضاد ہے، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبیؐ نے ہاتھ پر براہ راست اسد مہمانے والے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

لقد رضى الله عن المومنين ادبوا يعوبك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم (فتح ۱۸)

(اے پیغمبر) جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو (صدق و خصوص) ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی، وہ نبیؐ کی طرف انہوں نے نبیؐ کی آنکھ بند ہوتے ہی اسد کو خیر باد کہہ دیا۔ این چہ بوالعجبست!

دوسری بات یہ کہنی ہے کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جہاں اور دوسری خصوصیات سنیں، اس خصوصیت کو بھی آپ ذہن نشین کریں، دماغ میں بٹھا لیں، یہاں سے لے کر جہاں کہ وہ دین کے پورے قمع تھے، وہ دین کے سانچے میں ڈھل گئے تھے، ان کے عقائد، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کے رسومات، ان کی تقریبات، ان کی فتوحات، ان کی حکومت و انتظام سلطنت، سب چیزیں اور زندگی کے سب شعبے شریعت کے مطابق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ الطاف حسین علیہ السلام کے درجات بند فرمائے، یہ بات ہی بات انہوں نے:

رہ حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی
فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی
بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی
شریعت کے قبضہ میں تھی باگ ان کی
جہاں کر دیا نرم نرم گئے وہ!
جہاں کر دیا گرم گرم گئے وہ!

صحیہ کرام رضی اللہ عنہم صرف عقائد و عبادت میں مسلمان نہیں تھے، معاملات اور اخلاق میں بھی مسلمان تھے، رسوم اور زندگی کے جو فطری تقاضے اور فطری ضرورتیں ہیں ان میں بھی۔ ہم

مسلمانوں کا حال یہ ہے کچھ دیکھ لیں جو عقائد میں مبینہ پابند ہیں۔ ممدتہ قہید
 کے بارے میں کائنات صاف ہے، رسالت کے بارے میں معاہدے کے بارے میں اور جو
 بنیادی عقائد ہیں یکنون عبادات میں پختہ ہیں اور بات کے وہ ہیں جو عقائد و معاملات میں وہ پختہ
 ہیں، عقائد و معاملات میں پختہ ہیں، یکنون معاملات اور اخلاق کو نہ پختہ، معاملات و
 اخلاق میں سخت ناقابل اعتباری کے معاملہ کے کائنات کے نہ یوں کے معاملہ
 کے "تہفیف" (تہفیف کے اس نام میں کے نامی قول میں ہی میں کے حالات
 میں کے واس میں مشرت ہوئی تو اس میں نامی اور خیریت کے مرتبہ ہوں کے
 کا پڑوس ہوا تو اس سے اذیت پہنچنے کی حدیث میں آتا ہے۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وبیدہ

مسلمان وہ ہے جس کا زبان اور ہاتھ اس کے مسلمانوں کے ساتھ ہوں

تین

لا یومن احدکم حتی یامن بح

میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ اپنی بیعت سے

کے ساتھ نہ ہو

ابا بکر کے زمانے میں یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ اس کے ساتھ

رہے۔ اس عقائد رسالت کے ساتھ رہے، اپنی اخلاق و معاملات میں بسا اوقات
 مسلمانوں سے جہی کئے گئے گئے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ میں نہ ہوں نہ ہوں پابند نہ ہوں
 میں نے ان کے لئے تہفیف میں پختہ ہوں، اس وقت و اہل تہفیف کے
 بارے میں، اہل تہفیف میں ہوں کے معاملہ میں ہوں کے ساتھ ہوں
 آراء و تجارت میں نہ ہوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں
 کرام رضی اللہ عنہم کا حال ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہوں
 معاملات تک باطل تہفیف میں نہ ہوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں
 میزان عدل تھے، وہ سب معیار حق تھے، ان کی کوئی چیز تہفیف کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں
 ان کا کوئی عمل شریعت کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں تھا۔

غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم ﷺ ۱۳ سال مکہ معظمہ میں رہے اور دس سال مدینہ منورہ کو منور فرمایا، لیکن اس لثرت سے مسلمان اسلام میں داخل نہیں ہوئے حتیٰ صلحہ ۱۰ ۱۱ ۱۲ اور فتح مکہ کے درمیان دو سال کے عرصہ میں۔

امام زہری جو سید تابعین ہیں، سینکڑوں هزاروں حدیثیں ان سے مروی ہوں گی، وہ فرماتے ہیں کہ

”صلح حدیبیہ سے پہلے فتح مکہ تک جو دو سال کا عرصہ ہے اس میں جس کثرت سے مسلمان ہوئے ہیں اتنی تعداد میں میں سارے مشرکین اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔“

ہم یہ بھی ’اود دیور‘ (جنگ اور خوف) کی جو صلح حدیبیہ سے پہلے حاکم تھی، ہٹ گئی، صلح و امان ہونے کی وجہ سے آنے جانے کا راستہ صاف ہوا اور کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ صلح ہو گئی تھی اور محمد مویہ تھا کہ کوئی مسلم غیر مسلم پر حملہ آور نہ ہوگا، اب وہ عزیز یا آئے، اور عزیز اپنے عزیز سے ملنے مدینہ طیبہ آنے لگے، ماموں بھائیوں سے ملنے آ رہے تھے، بھانجے ماموں سے، چچا بھتیجیوں سے، بھتیجے چچا سے ملنے آ رہے ہیں۔ بہنوئی اور آپس کے جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے سے ملنے آ رہے ہیں۔ پہلے جو آپس کے رشتہ دار ملنے کو ترس گئے تھے، خون کا رشتہ تھا، قرابتیں تھیں، مگر مدینہ جانا خطرہ سے خالی نہ تھا، اب یہ ڈر نہیں وہ باطمینان مدینہ آئے، انہوں نے یہاں دیکھا کہ دنیا کی بدلی ہوئی ہے، نہ یہاں جھوٹ ہے، نہ گالی گلوچی، نہ فصد آتا ہے، نہ یہاں ناپ تول میں کمی، نہ یہاں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، نہ دنیا جلی ہے، نہ دنیا پرستی، اللہ کے علاوہ نہ یہاں کسی کا خوف ہے، نہ یہاں کسی کی لالچ ہے، دنیا بدلی ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا کہ بچوں کو سلا کر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے جس کی طرف قرآن شریف کا اشارہ ہے:

و یؤثرون علیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصة

اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج بھی ہو۔

حضور ﷺ کے یہاں مہمان آئے، یہ کاشانہ نبوت تھا، دوسروں کو کھانا اور خود نفاذ سے رہنا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کوئی ہے جو ان مہمانوں کو اپنے گھر لے جائے اور کھانا کھلائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کیا اور گھر لے گئے، ان کی اہلیہ صاحبہ نے کہا

مہمانوں کو آتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یہاں تو کھانے و اناج کے بچے
 اٹھائیں، انصاری سنبالی (رضی اللہ عنہ) نے کہا، پیسے تو بچوں و مسکین اور کھانا بے گھر رہ
 دین، چرانچل رہا ہوگا، اس کو کسی بہانہ سے ہاتھ لگانا کہ بجھ جانے پھر ہم پناہ کا مرکز ہیں۔
 یہی ہوا کہ اس اندھیرے میں حضرت ابوطلحہ! ہاتھ بڑھاتے رہے اور خلی ہاتھ منہ تلک لاتے
 رہے، مہمانوں نے کھالیا اور حضرت ابوطلحہ بھوکے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ آیت نازل
 فرمائی جو میں نے پڑھی۔

حضرات!

قرآن مجید کی آیت ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً (بقرہ ۲۰۸)

ایہ ایمان والو! اسلام میں صلہ میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔

ریزرویشن کے ساتھ نہیں کہ اتنا دھرم آکر تے ہیں مسجد میں، اور اتنا پیچھے رہے گا،
 ہاتھ بڑھاتے ہیں، دایاں بائیں پیچھے رہے گا، یہ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اللہ جل شانہ
 مطالبہ کرتا ہے، اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، میں صفائی سے کہتا
 ہوں اور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ صاف ہوں کہ ہم مسلمانوں کی معاشرت، ہم مسلمانوں کے
 شادی بیاہ کے طریقے، ہم مسلمانوں کے وراثت کے طریقے، ہم مسلمانوں کے معاملات
 شریعت سے دور ہیں، اور بہت دور ہیں، اس میں ہم بالکل آزاد ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی
 زندگی کیاتھی؟

میں ایک واقعہ سنا تا ہوں، آپ کے یہاں شادی کس دھوم دھڑاکے سے ساتھ ہوتی ہے،
 ہمیں بھی لوگ یاد کرتے ہیں، نیوتے جو آتے ہیں انہیں دیکھ لیجئے، اسی میں سینئروں اور بسا
 اوقات ہزاروں ہزار روپے خرچ ہوتے ہوں گے، اور اب تو انگریزی میں آنے لگے ہیں،
 بڑے شاندار، لوک ایک دوسرے سے آکر بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم نے کہاں سے
 دیکھا؟ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لئے مجسین منعقد
 کرتے ہیں، ان کے منقب و فضائل سناتے ہیں، ان کے لئے لڑنے مرنے کے لئے تیار
 ہیں، لیکن ہم ان کی اقتدا نہیں کرتے، ہمارا معاشرہ، ہماری سماجی زندگی، ہمارے شادی بیاہ

ہماری تقریبات، ہمارا ملی قانون (Persanal Law) بالکل آزاد ہے۔

دیکھئے! حضرات عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مشرہ ہمشرہ میں سے ہیں، ایک مرتبہ حضور ارمیہؐ کے پاس آتے ہیں، میں بتا دوں آپ وہ مدینہ طیبہ میں اس وقت مہاجرین کی ہوتی تھی، مکتی ہوتی تھی تو اس وقت مدینہ طیبہ میں دو ڈھائی ہزار مسلمان تھے اور شروٹ کا واقعہ ہے (ہجرت کے وقت کا) ۱۰-۱۲ مسلمان ہوں کہ قاعدہ ہے کہ جب ایک جگہ کے آدمی نہیں جاتے ہیں تو بالعموم ایک ساتھ رہتے ہیں، ہندوستان سے جو لوگ پاکستان گئے وہ زیادہ تر راجپی میں رہے اور اکثر ایک محلہ میں رہے یا انہوں میں رہے تو زیادہ تر ایک محلہ میں رہے۔ وہ مرتبہ پوچھتے ہیں، مقام کو پہچانتے ہیں کہ اس حیثیت کا آدمی ہے اور تھا، مہاجرین کے بارے میں یقین ہے، سب قریب قریب سمجھ لے ہوئے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ آپؓ کی خدمت میں آتے ہیں، حضورؐ کو خاص طور سے محسوس ہو کہ آج خوشبو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ عطر لگا کے آئے ہیں۔ آپؓ نے پوچھا عبدالرحمن خیریت ہے؟ یا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہؐ میں نے شادی کی ہے۔ نکاح کیا ہے۔ آپؓ نے ایک غلط فہمی فرمایا۔ میں حدیث کا طالب علم ہوں، حدیث کے دفتر میں ایک ایک چیز، حرکات و سکنات سب محفوظ ہیں، اس حدیث کے ذخیرہ میں نہیں ہے کہ حضورؐ نے ایک لفظ بھی شکوہ کا فرمایا ہو، عبدالرحمن یہ بے مروتی، اتنی جلدی بھول گئے، شادی کے موقع پر ہمیں یاد بھی نہیں کیا؟

اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ مہاجرین آپس میں بہت قریب تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بھی قبیلہ قریش کے فرد تھے اور معلوم نہیں کتنے رشتے رہے ہوں گے۔ آپؓ نے ایک حرف بھی نہیں کہا۔ عبدالرحمن اتنی جلدی بھول گئے، یہاں فاصلہ ہی کیا تھا، ہمیں خبر بھی نہیں کی۔ اور پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہؐ موجود ہو، کسی شبہ اور شبہی میں کون گیا سے کرا مسلمان سے، نبی تو نبی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بعد آخری درجہ کی چیز، وہی بزرگ ہوتا ہے۔ کہ وہ ضرور نکاح پڑھائے، نکاح نہ پڑھائے تو نکاح کی مہر میں شریک ہو، ان کے قدم پر ہمارے یہاں آجائیں، آپؓ نے پوچھا بھی نہیں، فرماتے کہ میں یہاں موجود تھا، تم نے بلایا بھی نہیں، مجھے دعوت بھی نہیں دی، مجھے اطلاع نہیں دی۔

نبین حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو جو تربیت حاصل ہوئی تھی اس کا تقاضا تھا کہ ایک کاموں کے لئے اللہ کے رسول ﷺ کا وقت نہیں لینا چاہئے۔ اتنی دیر میں معلوم نہیں کتنے وقت مشرف بہ اسلام ہوں گے، کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اور آپ ﷺ کو ہلکرتِ تکلیف دہوں اور کتنوں کو مجرم مہمروں۔

آپ ﷺ نے صرف یہ فرمایا: اُولم و اُولیثاۃ (دیکھو ویسے ضرور کرنا چاہئے، ایسا بکری کی سیوں نہ ہو) یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہمیں بائنا۔ یہ یاد رہتا ہے۔ آپ ﷺ کے سینے کی بات سن کر کتنی جوبات شکایت کرنے کی تھی وہ تو کی نہیں۔

آج لکھنؤ جو اتنا بڑا شہر ہے، اس کے اس حصہ پر بالکل آخری کنوارہ پرہیزگاری ہوئی ہو۔ اس کنارے کے آدمی کو اور اب تو ہمارے پاس پاکستان سے نیوتے آتے ہیں اور یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور دوسرے شہروں سے آتے ہیں، نہ پایا جاتا تو شکایت کرتے ہیں، یہی بے مروتی، بالکل نہیں بھول گئے، تم فہرست ہی میں نہیں تھے تمہاری۔

یہ تھی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، یہ زندگی ہم نے چھوڑ دی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ صحابہ کرامؓ کی محبت کا، حقیقت کا اور ان کے تذکروں، ان کے نام سینے کا، ان کی طرف نسبت کرنے کا حق ہے کہ آپ ان کی پوری زندگی آپ کے نمونہ بنائیں، یہ نہیں کہ صرف ان کی حمایت میں جوش میں آجائیں اور مدح سخی کا جلوس نکالیں، ان کے نام پر بڑے بڑے جلسے کریں، یلین عمل کا جہاں تعلق ہے، زندگی کا تعلق ہے، وہ بالکل اس سے بے حد، شادی بالکل اپنے طرز پر اور اس سے بڑھ کر جہیز کی لعنت، یہ جہیز کے مطالبے اور اس پر بے گناہ محمورتوں کو بیایا ہوئی دہلیوں کو مار ڈالنا، معاف کیجئے گا میں اخبار پڑھتا ہوں، مسلمانوں کے واقعات آتے ہیں تو لرز جاتا ہوں، اللہ اپنے عذاب اور غضب سے بچائے، محض چھپنے کی محبت میں کہ تم اسکوٹر لے کر نہیں آئیں، تم موٹر لے کر نہیں آئیں، تم فداں چیز سے نہیں آئیں، بہت کم زریور لے کر آئیں۔

چند ہفتے پہلے ”قومی آواز“ میں لکھنؤ کا واقعہ چھپا تھا، آپ کے کسی قریبی حملہ کا اور دوسرے شہروں کا تو چھپتا ہی رہتا ہے، ہماری ہمسایہ قوم کو تو پوچھئے، نہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ہدایت دی، ان کے پیشواؤں کو یہ سمجھ دے کہ مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے

بجائے اور رام دھرم بھومی کے لئے جان لینے کے بجائے اپنے فرقہ کے آدمیوں کو بٹا میں اپنے فرقہ کو بدلتی پرستش (پوجا) سے نکالتے، ہمارے یہاں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں وہ چیزیں جن کا اس سے پہلے تصور بھی نہ تھا وہ پیش آرہے ہیں یہ سب پیش کی بدولت اور اس سے حد سے بڑھتی ہوئی محبت کا نتیجہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے "حب الدیار اس کل حطبہ" (دنیا کی محبت ہر گناہ پر عیب کی جڑ ہے) آپ نے بالکل اس مرض پر نافی رکھ دی۔

سامعین کرام! یہاں کا تحفہ، یہاں کا حق اور یہاں کا تحفہ ہے۔ آپ سب پر امر رشتی احمد انہم من مقیدت واپس دل میں جائز ہیں، اور یہ سمجھیں کہ پوری آمدنیہ سامعین اور میں، انبیاء، اہل بیت، اہل اسلام کے بعد کوئی ان کے رجب کا نہیں جہ سنا اور نہ ہوئے، دوسری بات یہ ہے۔ ان کی اقتدا کرنے کی کوشش کریں ساری چیزوں میں، عقائد و عبادات میں، اخلاق و معاشرت میں، معاملات و تعلقات میں زندگی بھی ویسے ہی سادہ ہو، ویسے ہی ہمسویوں کا حق پہنچیں، قرآن کریم، حدیث شریف اور اسلامی تعلیمات پر عمومی طریقہ پر عمل کریں۔ کسی صحابی کے یہاں کبھی کوئی چیز تیار ہوتی تو اسے قریب کے گھر میں بھیجا جاتا، وہ گھر اپنے قریبی گھر میں بھیجتا، آخر میں وہ تحفہ اسی گھر میں آ جاتا جہاں سے چلا تھا اس سے بڑا نہ رہا کہ میدان جنگ میں بالکل جاں بسب پڑے ہوئے ہیں، بھائی اپنے سگستے ہوئے بھائی کے لئے پانی لاتا ہے کہ گرمی کا زمانہ ہے، گرم ملک ہے، جس کی قضا بھی کرم، ان کی خدمت میں پیالہ پیش کیا، کہتے ہیں میں نے ابھی ایک آواز سنی ہے اپنے بھائی کی ان کو دو، ان کے پاس سے جایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے ابھی آواز سنی ہے اپنے پاس سے ایک زخمی کی، ان کو دو، پھر ان کے پاس آتا ہے وہ اشارہ کرتے رہتے تو جب ان کے پاس آتا ہے تو وہ متوڑ چکے پھر واپس جب دوسرے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی متوڑ چکے ہوتے ہیں اور پانی کسی نے حصہ میں نہیں آتا۔

یہ ساری چیزیں ہمارے لئے قابل تقلید ہیں، بلکہ واجب التقلید ہیں، مگر سے کم زندگی و سادہ بنائے، یہ شادی بیاہ کی رسمیں جو ہم نے اپنے غیر مسلم ہم وطنوں سے ہندوستان میں آ کر سیکھی ہیں وہ واپس کیجئے اور اسلامی معاشرت اختیار کیجئے، اسراف سے بچئے، دھوم دھام سے بچئے اور شن و شوکت اور تعریف سے کہ کیسے دھوم سے شادی ہوئی ہے، کیسے دھوم سے ویمہ ہوا ہے، کیسا جہیز ملے ہے، ان سب چیزوں سے اسی طریقہ سے آپ اپنی افادیت ثابت کیجئے، اپنا

انتی زشات پہنچے، ملے جلا محلہ میں، مشتہ محلہ میں ہمارے غیہ مسلم بھائی پہنچیں، انکی ٹھ میں، یہ ہمارے مسلم بھائی ہیں، مہرے ملے ایک محلہ میں ایک مسلمان ہوا، اسے واسطینان بہ، اس محلہ میں آفت نہیں آئے، یہاں بلا نہیں آئے، یہاں وئی چورنی و نہت نہیں رہے، وہ اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں ۱۰۰ روپے مال ۱۰۰ روپے اپنی پٹنی کے بارے میں ۱۰۰ روپے عزت کے بارے میں مطمئن ہوں کہ یہاں مسلمان رہتا ہے، یہ ہمیں ہندوستان میں نمونہ سمجھنا چاہیے، تب جائز یہاں اسلام پھیلے گا، آپ وہ مقام ملے گا، آپ کو عزت و تہا سے دیکھا جائے گا اور آپ کی وجہ سے دُشمنوں میں اسلام کے بارے میں پھر خیال اور اچھا تصور پیدا ہوگا۔

میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں اور یہ بات آپ سے یہ سب باتیں اور آپ سے ہمہ ویہ ایک ذمہ داری ہے، دوسرے جا رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام لینے کا تقاضہ، ان کا حق ہے، یہاں معلوم کہ ہمیں ہمارے بزرگ اور اہل کرام حقیت کے ساتھ ہمارا سامنہ نہ پڑیں کہ تم تمام ہمارا لیتے تھے اور کاموں کی طرح کے رہتے تھے، تمہاری شادیاں اس طرح ہوتی تھیں، تمہارے گھر کی زندگی یہی تھی، تم حقوق عباد کا کتنا خیال رکھتے تھے، تم اس قدر امانت دار تھے، تم اس درجہ خوش معاملہ تھے، تم اس درجہ شیریں زبان تھے، تم کس درجہ بند اخلاق تھے، یہ ان کو پوچھنے کا حق ہوگا، خدا کرے اس کی ذمہ داری آئے، ہمیں اور آپ کو اور سب کو اپنی اس بات سرنی چاہئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متشہد قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہئے، وہ ہے تو بہت اونچا مقام لیکن جس درجہ ہو سکا ان کو اپنے لئے نمونہ بنانا چاہئے اور پوری زندگی اس سانچے میں اچھالنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

عقائد و عبادات، خلاق و معاملات، ہیئت، معاشرہ، ملکی قانون، گھر والوں کے ساتھ تعلقات، پڑوسیوں کے حقوق، شہر میں رہنے کا طریقہ، شہری زندگی، شہری زندگی گزارنے کا طریقہ، اور ملک کے ساتھ تعلق یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام کی تعینات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نمونے سے مطابق رہنے کی کوشش کرنی چاہئے، اللہ جل شانہ ہمیں آپ کو اس کی توفیق دے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نسل نو کے ایمان و عقیدہ کی فکر کیجئے!

یہ سیدہ مظہر الاسلام بلوچی پورہ پانچھٹے کے جنوری ۱۹۹۴ء میں منعقدہ سالانہ جلسہ میں قلمی تھی

اعود بالله من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کتم
شهداء اذ حصر یعقوب الموت اذ قال لسیہ ماتعدوں میں بعدی قالوا
بعد الهک والہ ابانک ابراہیم واسمعیل اسحق الہا واحدا

میرے محتوم بھی ہو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اگر آپ یہی یہاں
سے سرجائیں بغیر کسی ناقدری اور کسی تحقیر کے اور اہمیت مکتے بغیر ہمارے ہاں کہ اگر یہی
پیغام لے کر آپ یہاں سے جا میں اس واقعہ پر تلے میں تو عمر بھر کے لئے صرف آپ ہی
کے لئے نہیں بلکہ آپ کی آئندہ نسلوں کے لئے اور آئندہ آنے والے عہد کے لئے بھی اور
آپ کے ماحول کے لئے بھی اور ماحول کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جو خطرات و پریشانی
ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کافی ہوگی۔

تسلل ایک قانون قدرت ہے:

ایک تسلسل ایک قانون قدرت ہے اور بڑی حد تک ضروری ہے، جو صحت اقدار میں،
مقاصد میں، عقائد میں، زندگی کا طرز بن، مسلک زندگی ہے ان کا تسلسل جاری رہنا چاہئے اور
اس دنیا میں جو کچھ چیزیں ہوں جن کی آپ تاریخ پڑھتے ہیں، مفسرین کی تاریخ میں بھی،
قوموں کی تاریخ میں بھی، تہذیبوں کی تاریخ میں بھی اور جنگ آزادی کی تاریخ میں بھی، وہ
ساری جدوجہد تسلسل ہی کو قائم رکھنے کے لئے کی گئی ہے۔ کوئی قومی تسلسل چاہتا ہے، نسل تسلسل
چاہتا ہے کہ ہماری نسل عمران رہے اور ہماری خاندان عمران رہے، کوئی اپنا خاندانی تسلسل چاہتا
ہے کہ خاندان چلتا رہے اور پشتوں کے بعد پشتیں پیدا ہوتی رہیں، کوئی اخلاقی تسلسل چاہتا ہے

کہ جو ریات ہیں اور زندگی معیار ہیں جن کو مرنے پر نہ دیا ہے وہ اقدار ماتی رہیں اور ایسے پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہوئی رہیں، وہی اعتقاد ہی تسلسل چاہتا ہے کہ جس طرح خوشی، فرحت اور عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہمارے بعد ہماری آئندہ نسلوں میں باقی رہے، اس طرح آپ ذرا عمیق نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں جو جہد و جدوجہد ہوئی ہے اور اب ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر تسلسل کو باقی رکھنا جذبہ کام کر رہا ہے۔ جو یہ جس کو عزت اور محبوب ہے اور جس کی قدر و قیمت سے جو واقف ہے وہ اس کے تسلسل سے ہشاش کہتا ہے، بعض مرتبہ اس سے اپنی جان و اپنے خاندان یا اور اپنی اصل کی اور بعض اوقات اپنی چری قوم کی زندگی خطے میں ملتا ہے۔

مثلاً سب سے زیادہ جو ضرورتیں تسلسل ہے وہ ایمانی اور اعتقادی تسلسل ہے جو قرآن مجید کے ثابت ہوتا ہے اور جس سے کہ امت محمدیہ نے انبیاء، اہل علیہ السلام کے وقت سے سنا ہے ہیں، ان کی وصیتیں سنائی ہیں، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام وصیت اور ان کی نصیحت اور ان کا اپنی اصل کا مذہب دینا اور اس سے یہ فیضان ہوتا ہے اور اس سے یہ تعلیم، یہ حضرات ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا، انہی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے جو آپ کے سامنے قرآن کے طور پر پڑھتی ہیں۔

اعتقادی تسلسل کے لئے حضرت ابراہیم کی دعا:

سے ابراہیم علیہ السلام کا جس تک تحقق ہے وہ فرماتا ہے

واجعلنا مسلمین لک ومن ذریعنا امة مسلمة لک

”اے کار پروردگار ہم کو یعنی اہل میل و ابراہیم کو مسلمان رکھ، اپنا فرماں بردار رکھ۔“

مسلم کے معنی میں فرمانبردار، سپردال دینے والا، اپنے اختیارات سے دستبردار ہو جانے والا، اپنے تشخص سے، اپنے مقصد سے، اپنے فوائد سے اور اللہ کو سب کچھ حوالے کر دینے والا، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر اور اللہ کی رضا کو اپنی خوشنودی پر اور اپنی عزت پر اور اپنی منفعت پر اور اپنی لذت پر سب پر ترجیح دینے والا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں دنا واجعلنا مسلمین لک اے اللہ! مجھ کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا فرماں بردار رکھ اور ومن ذریعنا امة مسلمة لک۔

جو میں تسلسل بیان کر رہا تھا اس کی شہادت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں اس کی دلیان قیام چیزوں سے سختی ہے پروا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت میں اس کی توحید کے اعلان میں اور اس کی تبلیغ میں غرق و فرما رہے ہیں۔ و جعلنا مسلسل ملک و مصلحت قدرت اہمہ مسلمہ لک۔ اور ہماری آئندہ نسل کو بھی اپنا فرماں بردار بنانے کے لئے اس کا بیان کیا ہے۔ اہمہ مسلمہ لک۔ ایسے، ایک قوم جو تیری تابع و تیری فرماں بردار رہے اور جو تیرے فرماں بردار کے سامنے کچھ کسی کی فرماں برداری کی پروا نہ کرے۔

ایمانی تسلسل کی خاطر یعقوب کی فکر

پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر تفصیل کے ساتھ ہر وقت سن لیں یہ مدد دے۔
تین سو ست سے بھائی عربی بھی سمجھتے ہیں، مگر بھی ہیں، میں بغیر کی سستی کے جہد کر رہا ہوں،
میں نے جو چیز قدرت سے پرستی ہے، روزمرہ پرستی ہے، اشارات پرستی کے ساتھ ہی نہیں
مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں معلوم ہے، ہر وقت اس کی ریت ہیں یہ حالت ہے یہ سب کا
مگر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے بیٹوں کے لئے یہ کیا ہے۔
اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس وقت کے ایسے وقت کے ہیں کہ اس وقت کے ہیں کہ
نے یہ سب سے پہلے یہ ہوگا، مگر تم انہیں نے یہ یہ ہوگا کہ اس وقت کے ہیں کہ
اور یعقوب علیہ السلام نے یہ تھا اور اس سے باخبر نہ تھا، اس سے انہوں نے
یہ قابل فکر ہے، یا چیز تشویش کے قابل، ورتیں وعبودیت کے قابل ہے، اس کے قابل ہے
اور ایمان حاصل کرنے کے قابل ہے

مذکورہ بالا باب

اعود بالله من التبطل الرحيم او كمه سمداء د حصر يعقوب
الموت اذ قال لبنیه مات بعدون من بعدی

کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا، یا نے کے قریب
تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں، پوتوں، واسوں کو (بنیہ میں سب آتے ہیں) اپنے خاندان کے
چہرے افرار اور نئی نسل کے سب لوگوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ "مات بعدون من بعدی" "میرے
عزیز و اور پیداوار یہ بتا دو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرے گے، اب آپ خیال کیجئے کہ

یعقوب علیہ السلام، باپ ان کے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام، چچا ان کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام، دادا ان کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے یہ بات کر رہے ہیں اور جن سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کی رگوں میں ایک نبی کا نہیں چار چار نبیوں کا خون ہے اور جنہوں نے اس گھر میں سکایا اور اچھا کیا سوائے وحید کے احسان سے کچھ سنا نہیں، اور سوائے خدا کے واحد کے سامنے تجدد مرتے ہوئے اور اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اور اس سے مانگتے ہوئے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے انہوں نے کچھ دیکھا بھی نہیں۔ یہاں اس گھر میں تو بالکل اللہ کی حکومت اور فرماں برداری کا سایہ چھایا ہوا ہے، شامیہ نہ تانا ہوا ہے اور بوا میں اس کی خوشبو ہے، بلکہ یہاں کے افواہی سانسوں میں بھی اس کی خوشبو اور اس کی برکت ہے اور یہاں نہ تو اس سے مانوی تذکرہ ہے نہ نہانی مسد ہے اور نہ ولی فہر کی چیز بھی جاتی ہے۔

آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس میں وہ چیزیں ہیں ایک ”مشق است و جہد“ یعنی آپ آدمی کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس میں اس کو فہم اس کی پیدا ہوتی ہے اور اس سے اندر بھی بھی تشویش بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ علامت ہے محبت کی، کسی کا مال کہیں رکھا ہو اور وہ بار بار اس کے دل میں خیال آئے گا کسی نے دیکھا تو نہیں۔ میں نے جب رکھا تھا کوئی دھیر تو نہیں رہا تھا۔ اب تو کسی کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ میں نے کہاں رکھ دیا، کوئی بتا تو نہیں دے گا، اس بات میں آئیں کہ اس میں قدر و قیمت ہے اور اس کی وہ حیثیت ہے کہ اس کی قدر کی جائے، ان طرح بہت سے دوسروں و عزت و نصرت کی فکر ہوتی ہے، بہت سے دوسروں کو آپس سے تعلقات کی فکر ہوتی ہے کہ اتحاد سے ساتھ رہیں۔

ایک باپ کا واقعہ ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے اپنے لڑکوں کو بدیا اور بہا، ایک مٹری لہو، اس کو توڑ دیا، انہوں نے کہا دوسری لہو اس کو بھی توڑ دیا اور اس کے بعد کئی مٹریں جمع کیں اور ان سب کا مجموعہ بنایا اور کہاں کو توڑ دو، نہیں ٹوٹا تو کہا بیٹو اگر تم مل کر رہو گے، اتحاد کے ساتھ رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا، ایسے ہی اگر وصیتوں پر کوئی سبب ہو اور آپ وصیتیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، کس کس چیز کی کس کس نسل نے کس کس زمانہ کس کس طبقہ میں کتنی فکر رہی ہے اور وہ اس کے لئے کیا کیا انتظام کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مرنے کے قریب جب بولنا بھی مشکل ہوتا ہے اس وقت بھی کوئی نہ کوئی وصیت

رکے جاتا ہے۔ دیکھو ہم نے وہاں پر اتنا پیسہ جمع کر رکھا ہے، وہاں پر خزانہ ہے اور وہاں ایک دفینہ ہے اس کو مت بھولنا اور دیکھو مجھ پر فلاں کا قرض تھا اس کو، ادا کر دینا اور ہمارا فلاں پر مطالبہ ہے، ہمارا فلاں پر قرض ہے تم اس کو وصول کر لینا۔

کسی کو اگر فرصت ہو وصیت ناموں پر کوئی کتاب لکھتے تو اس کو سینکڑوں نہیں ہزاروں قسم کی وصیتیں ملیں گی اور سب کے اندر جو چیزیں مشترک نظر آئیں گی وہ بہت بہت اور ہر قسم کی چیزیں اہمیت و تہمید، جس کے نزدیک کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ اسی کی وصیت کرتا ہے اور اس کے متعلق اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پچھنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک قویہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ فکر ایمان کی تھی۔ ہماری اہوا اور ہماری سلیں بھی اسی ایمان پر قائم رہے۔ تو حیدر خاں صاحب کا عقیدہ ایمان یا آخرت کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے تسلیم و خیر ہونے کا عقیدہ اور اس کے جزا و سزا کے اختیار رکھنے کا عقیدہ اور نبی کاموں سے جو اجر و ثواب ملتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے اس پر یقین اور خدائوں سے جو وہاں آتا ہے اور جو بڑی برکتی ہوتی ہے، پھر اس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور اس پر عقیدہ اور یہ کہ زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، آخرت کے اس عقیدہ کو گویا کہ آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ ان وصیتوں میں دیکھیں گے کہ جن پر جو چیز مسلط تھی، جس پر جو چیز حاوی تھی، اس کے ذہن و دماغ پر، اور جس کی قدر و قیمت سے زیادہ واقفیت تھی اسی کی اس نے وصیت کی اور اسی کی فکر کی، تو یعقوب علیہ السلام پر جو سب سے زیادہ فکر غالب تھی کہ یہ ایمان جو ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے بعد مسلسل ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ یہ باری رہے، یہ بت تسلسل، ایمانی تسلسل، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پیر فرزانہ تھے، جہان دیدہ بزرگ تھے اور بڑے صاحب نظر تھے، ان کے سامنے خاندانوں کا انجام بھی تھا، نسلوں کا انجام بھی تھا، ان کی تاریخ بھی تھی، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے خاندانوں کی تاریخ بھی تھی۔ انبیاء، عیسیم السلام کے خاندانوں کی تاریخ بھی تھی، اس وجہ سے یہ فکر تھی کہ میں اپنے سامنے اطمینان کر لوں اور جتنا ان کے دل میں بٹھ سکوں اور دماغ میں اتار سکوں اور ان کے دل پر نقش کر سکوں جیسے گھنٹی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، پلاسٹکوں تو میں ان کو پالا جاؤں، انہوں نے کہا ماتعبدوں من بعدی یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟

کے دادا حضرت ابراہیم کا بھی اسے ہے ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں، حالانکہ ارباب ادبی نہ ہو تو کہوں کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ابا جان، دادا جان، نانا جان! اس کے پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ ہمارے بارے میں ہم سے خائف ہیں، ہمارے بارے میں شک و شبہ ہے، ہم نے یہاں دیکھا کیا ہے، سنا کیا ہے اور آپ نے ہمیں سکھایا اور پڑھایا کیا ہے، لیکن انہوں نے اس میں کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے کہا کہ کس کی عبادت کرو گے۔ انہوں نے ہمارے ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے والد، آپ کے چچا، آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، اور ہم پورے فرمانبردار ہوں گے، اور اپنی تمام خواہشات سے، اپنے تمام اختیارات سے اور رسم و رواج سے، اور فوائد سے، مفادات سے اور ہر قسم کے خوف و اندیشہ سے ہم بالکل خالی الذہن ہوں گے، ہم کسی چیز کی فکر نہیں کریں گے، جس کو انگریزی میں Surrender کہتے ہیں، اپنے حوالہ کر دینا اور اپنے کو بالکل سپرد کر دینا۔

تو یہ سب میں اس نے سنار باہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے نبی، نبی زادے، نبی کے پوتے، نبی کے بھتیجے، وہ اپنے بیٹوں سے، پوتوں سے، نواسوں سے اس کے پوچھنے کی ضرورت سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے جو میں نے کہا عشق است ہزار بدگمانی، جب عشق ہوتا ہے تو ہزار طرح کی بدگمانیاں ہوتی ہیں، جب کوئی چیز عزیز ہوتی ہے تو فکر ہوتی ہے کہ یہ قائم رہے اس پر کوئی آنچ نہ آئے، اس پر کوئی آنچ نہ آئے، اس پر کوئی غبار نہ پہنچے، اس کو کوئی خطرہ نہ پیش آئے، یہ تو سب محبت کی بات ہے اور اہمیت سمجھنے کی بات ہے۔

نبی نسل کے ایمان و عقیدے کی فکر کیجئے:

آج ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسل کے متعلق یہ اطمینان کر لیں کہ یہ صراطِ مستقیم پر رہے گی، اور جس دین کا نام اسلام ہے۔ ان الذین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس کے متعلق آپ اطمینان کر لیں اور پھر اس کے ذرائع بھی سوچیں، اور ان خطرات کو بھی دور کریں، اور یہ چونکہ مدرسہ میں تقریباً ہر ہی ہے اس لئے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ مدارس و مکاتب کا قیام درحقیقت اس دینی، ایمانی، اعتقادی، اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی تسلسل کے قائم رکھنے

کے لئے ہے اگر مدارس کے سامنے یہ مقصد نہیں ہے تو انہوں نے اپنی افادیت و اہمیت سمجھی ہی نہیں، اپنا کام ہی نہیں سمجھ۔ یہ مدارس اس لئے ہیں کہ جو اس میں پڑھیں وہ اعتقادی طور پر توحیدِ خالص پر ہوں، کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں، میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ نہ کسی مزار کے سامنے سر جھکانا اور نہ چادر چڑھانا، نہ کسی کو عالم الغیب سمجھنا نہ کسی کو متصرف فی الکائنات سمجھنا، فلاں بیٹے دیتے ہیں، اگر بیٹے کی ضرورت ہے تو فلاں سے مانگئے، روزی فلاں سے مانگئے، اگر بیمار کو شفاء چاہتے ہیں تو فلاں مزار اور فلاں بزرگ سے مانگئے۔ قطعاً نہیں ان الدین عبد اللہ الاسلام، الالہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے حکم چلانا، وہ پیدا کر کے فارغ نہیں ہو جاتا، شاہ جہاں تاج محل بنا کر چلے گئے، اب تاج محل ہمارے آپ کے رحم و کرم پر ہے، ہندوستان کے باشندوں پر، کوئی توڑے نہیں، کوئی سیاتی نہیں لگائے، دنیا تاج محل نہیں ہے الالہ الخلق والامر یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے حکم چلانا، اور حکم دینا، ایڈمنسٹریشن خالصتاً اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ توحید کا عقیدہ ہو، پھر فرائض کی پابندی ہو، شریعت کا احترام ہی نہیں شریعت کا علم ہو، اور شریعت کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ ہو، اور شریعت پر چلنے کا جوش ہو اور ولولہ ہو اور جو اس کے مسائل میں اس سے واقف ہوں، اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو مسئلہ بتائیں اور خود بھی عمل کر سکیں، اس کے لئے مدارس قائم کئے جاتے ہیں۔

یہی وہ بات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تو یہ کہ بالکل سامنے کوئی چیز ہو جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دولت خانہ ہے اور ان کے بیٹے اور پوتے اور نواسے سب موجود ہیں، مجلس ہے اور ماشاء اللہ وہ کثیر الاولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی نسل میں بڑی برکت عطا فرمائی تھی، معبود نہیں کتنی تعداد میں ہوں سب مل ملا کر، اور آپ ان کا امتحان لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ بتا دو مجھے اس کا اطمینان دے دو اور یہ کہا جاسکتا ہے یہاں کے محاورے میں کہ ہماری پیٹھ قبر سے نہیں لگے گی، زمین سے نہیں لگے گی جب تک میں یہ اطمینان کر لوں کہ میرے بعد میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے کس کی عبادت کر رہے ہیں اور کس کی عبادت کرنے کا فیصلہ ہے ان کا، اور عزم ہے اور استقلال و استحکام ہے، تو بات ساری محبت کی ہے اور اہمیت سمجھنے کی

ہے، آپ اپنی اولاد کے بارے میں (اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے عمر میں برکت عطا فرمائے) اپنے بیٹوں کے بارے میں یہاں تک کہ بیٹوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں بھی، پوچھیں گے بارے میں اور نواسیوں کے بارے میں بھی، یہاں تک کہ جہاں آدمی کی بات احترام سے سنی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے۔ پورا خاندان سب کی آئندہ نسل کے بارے میں آپ کو فکر مند بنانا چاہئے اور آپ کو اطمینان کر لینا چاہئے اور اس کے جو اسباب و ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا چاہئے۔ اگر مکاتب قائم کرنے کی ضرورت ہے تو جا بجا قائم ہوں اور اس کے بعد اپنے لڑکوں کے بارے میں آپ بڑی سے بڑی دنیاوی منفعت کو اور شاندار مستقبل کو اور بڑی بڑی ملازمتوں کو اور ترقیوں کو اور بڑی شہرت و تعریف، سب کو نظر انداز کر کے، پس پشت ڈال کر پیسے ان کے ایمان کی فکر کریں کہ اول تو ایمان ان کے دل میں پیدا ہو اور پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں اور ایمان کے جو لوازمات ہیں اور مطالبات ہیں وہ بھی پورے کریں، یہ نماز کے پابند ہوں، یہ محرمات سے دور ہوں، نظر کی حفاظت کرنے والے ہوں، اعضاء کی حفاظت کرنے والے ہوں، جھوٹ نہ بولیں، بد معاشی نہ کریں اور رشوت نہ میں اور بداخلاقی نہ کریں، ظلم نہ کریں اور نفس پرستی نہ کریں۔

اس فکر کو عام کیجئے:

ان ساری چیزوں میں ہمارا فریضہ ہے کہ اپنی آئندہ نسل کے بارے میں پورا اطمینان حاصل کر لیں اور جب تک یہ بات عام مسلمانوں میں نہیں پیدا ہوگی، محض دعوتی مرکز اور محض کتب خانے اور محض دارالتصنیف اور محض بڑے بڑے مدارس اور دارالعلوم کافی نہیں، یہ محلہ محلہ نہیں گھر گھر یہ بات ہونی چاہئے کہ آپ کو فکر ہو کہ ہماری اولاد، ہمارے بیٹے، پوتے، نواسے کس دین پر رہیں گے اور ان میں صحیح عقیدہ قائم رہے گا یا نہیں اور پھر فرائض کی پابندی ہوگی کہ نہیں؟ خدا کا خوف ہوگا کہ نہیں اور مرنے کے بعد زندگی پر یقین ہوگا کہ نہیں؟ اور اس کے لئے تیاری ہوگی کہ نہیں؟ وہ بڑی سے بڑی دوست اور عزت و قربان کرنے کے لئے تیار ہوں۔

بس آپ سب اس کو اپنے دل میں بٹھالیجئے، آپ وہاں کی کھانے پینے سے زیادہ، ان کی صحت سے زیادہ، ان کی دنیاوی تعظیم سے زیادہ، ان کی عزت سے زیادہ اور ان کے عہدے سے زیادہ، ان کے ایمان کی فکر ہوگی، ان کے فرائض سے پابند ہونے کی فکر ہوگی اور اپنی ذات سے

میں ہوں گے اور دوسروں کے لئے داعی و مبلغ ہوں گے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں
جس قوم کے اخلاق کی پختی رہے تو
اس قوم کو دنیا میں نہیں جیتا بلکہ حقیقت
جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار

(حارث بن ثابت)

دین و ایمان کو بچانے کے لئے جان تک قربان کر دی جائے

یہ تقریر مفکر مسلم حضرت مولانا سید ابوالحسن علی Nadwi رحمہ اللہ نے لکھنؤ شہر کے مصنفات (۱۰ جگہ) میں واقع جلدتہ امور منات کا مینس میں مسجد کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرنا اور قرب وجوار کو لکھنؤ شہر کے ایک بڑے مجمع کے سامنے کی

مولانا رحمۃ اللہ نے اپنی مختصر جامع اور موثر تقریر کے سئے حدیث نبوی ”تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص اپنے ہاتھوں کے متعلق جوابدہ ہے“ کو عنوان بناتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ مختصر حدیث، انفرادی زندگی، گھریلو زندگی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کیلئے کافی ہے، بلکہ ملکوں کی صلاح کیلئے بھی یہ حدیث کافی ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ کے تحت کچھ دُک ہوئے ہیں، بال بچے کام کرنے والے، ہر شخص اپنے ان ہاتھوں کا پورا خیال رکھا کرے، دُک ساری ضرورتوں کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن روحانی اور دینی ضرورتوں کا تو خیال رکھتے ہیں طور پر خیال کم رکھا جاتا ہے، اس کی تو ہمیں فکر رہتی ہے اول دُک ایسی تعلیم ہو جو اسے اچھی ملازمت، وادے اس کے لئے وسعت سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں اس میں اُربچوں سے کوتاہی ہوتی ہے تو باپ لڑو پیار سے سمجھاتا بھی ہے اور سختی سے بھی کام لیتا ہے، باپ کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اولاد اچھے سے اچھے عہدوں پر فائز ہو، معاشرہ میں ایک مقام ہو، لوگ جب سنیں کہ بڑا لڑکا امریکا میں ہے، دوسرا کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، تو مبارکباد دیں، کہ ماشاء اللہ آپ کے صاحبزادگان بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، لیکن ہم اپنے ہاتھوں کی ان ضرورتوں کی طرف توجہ کم کرتے ہیں، جو دنیاوی ضرورتوں سے زیادہ اہم ہیں، ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ میرے بچوں کے عقائد درست ہیں یا نہیں، دین پر چلتے ہیں یا نہیں، دین کا احترام کرتے ہیں یا نہیں، ان کے اندر دین یا شعائر دین کی بے وقعتی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے، اس کی

طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، انبیاء عظیم اسلام کی نظر اصلاً آخرت پر ہوتی ہے، ان کی بعثت آخرت کی بنانے کیلئے ہوتی ہے، دنیا کی خوشی و مسرت اور یہاں کی پریشانی و تکالیف کو وہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں سمجھتے ان کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو، اور ناکام وہ ہے جو آخرت میں ناکام ہو۔

شر پسند فرقہ پرست تنظیمیں اور پارٹیاں کوشاں ہیں کہ ملک میں ایک ہی طرح کا دماغ، ایک ہی طرح کا دل، ایک ہی تہذیب اور ایک ہی کچھر رہے، تعلیم و تبلیغ سے ایسا ماحول بنائیے کہ نئی نسلیں دین پر فخر کے ساتھ قائم رہے، کفر و شرک سے اس کے اندر نفرت پیدا کر دیجئے، ایملن کی حفاظت کے لئے وہ اپنی جان تک کی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار رہے، گھر کے ماحول و دینی اور پاکیزہ بنائیے تاکہ باہر کی مسموم ہوا سے بچوں کی حفاظت ہو سکے۔

خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں دو بگاموں میں بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لئے ادارہ قائم کیا گیا ہے، بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت سے ماحول کو سدھارنا آسان ہو جائے گا۔

نہر جمع سے پہلے بانی جامعہ جناب مولانا محمد رضوان صاحب ندوی نے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی اور دوسری حاضرین کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج معاشرہ کو برائیوں سے پاک کرنے کی ہماری کوششیں اس نئے بار آور نہیں ہو رہی ہیں کہ گھر کا ماحول سدھو گیا ہے، ہمارے اس مدرسہ کا نظام تعلیم و تربیت بگڑ گیا ہے، جہاں بچہ آنکھ کھولتا ہے اور وہ مدرسہ ہے اس کی گود اور گھر کا ماحول، ہم پر پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے اس صورت حال کو بدلیں اور بچیوں کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے گھر کے ماحول کو ایسا بنانے کی فکر کریں جس میں پلٹنے بڑھنے والا ہمارا بچہ اور بچی دینی سانچے میں اس طرح ڈھل جائے۔

معاشرہ کی تعمیر کے عناصر

الحمد لله وكفى وسلامه على عبادہ الذین اصطفى
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و تعلیم کے مقاصد و نتائج جہاں قرآن مجید میں بیان
 کئے گئے ہیں وہاں صراحتہ ان چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ۱۔ تلاوت۔ ۲۔ تعلیم کتاب۔
 ۳۔ تعلیم حکمت۔ ۴۔ تزکیہ نفوس۔

هو الذي بعث في الامم رسولاً منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم
 ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين O
 ترجمہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہیں میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر
 اس کی آیتیں پڑھاتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور بیشک وہ
 اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔

كما ارسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليهم اياته ويزكيكم ويعلمهم
 الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تڪونوا تعلمون O (ماقرہ ۱۸۴)
 ترجمہ جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا
 ہے۔ اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم
 نہیں جانتے تھے۔

در حقیقت بعثت محمدیؐ ان چاروں شعبوں پر مشتمل تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 جس طرح دنیا کو نیا آسمانی صحیفہ عطا کیا نیا علم و حکمت عطا کیا۔ اسی طرح نئے اخلاق نئے
 جذبات و کیفیات نیا یقین و ایمان نیا ذوق و شوق نئی بلند نظریٰ نیا جذبہ ایثار نیا شوق آخرت نیا
 جذبہ زہد و فطرت دینی کی متاع تحقیر اور دولت فانی کی تحقیر نئی محبت و اغت حسن سلوک و ہمدردی
 برومواست (نیکی و ہمدردی) مکارم اخلاق اسی طرح سے نیا ذوق عبادت خوف و خشیت توبہ و
 انابت دعا و تضرع کی دوست عطا فرمائی اور انہیں خصوصیتوں کی بنیاد پر وہ نیا اسلامی معاشرہ اور
 دینی ماحول قائم ہوا۔ جس کو عہد رسالت اور عہد صحابہ کے غطف سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے

صحابہ کرامؓ ان مقاصد و نتائج بعثت کے کامل ترین نمونہ اور بہترین نمونے اور ان شعبہ ہائے نبوت کو عام زندگی میں جلوہ مرد و کھانا بوتلوں کی جماعت کو دیکھ لیا جائے۔
یوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت اور تعظیم ان تمام سید اقوال کا نہ چشمہ تھی اور ان سے یہ پوری زندگی اور قرن اول کا اسلامی معاشرہ وجود میں آیا لیکن اس سے حریق مل کی تفصیل اور اس کے ذرائع و وسائل کی تھلیس کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس مجید الاعتقاد انقلاب کا ذریعہ اور اس نے معاشرہ اور نئی امت کی تشکیل کے عنصر اور ارکان یہ تین چیزیں تھیں۔

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی

آپ کی زندگی سیرت و اخلاق۔

۲۔ قرآن مجید

۳۔ آپ کے ارشادات و ہدایات، مواظبات و نصح اور تعظیم و تقنین۔

اگر غور کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ بعثت نبوی کے مقاصد و نتائج کے کامل ظہور میں اور جدید امت کی تعمیر و تشکیل میں ان تینوں عنصر و ارکان کا دخل ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ان تینوں کے بغیر ایک مکمل معاشرہ مکمل زندگی اور ایک ایسی ہیئت اجتماعی جس میں عقائد و اعمال اخلاق جذبات و ذوق و رجحانات تعلقات سب ہی ہوں وجود میں نہیں آسکتی۔ زندگی کے نئے زندگی شرط ہے۔ یہاں دیئے سے دیا جلتا ہے صحابہ کرام اور ان کے صحابہ نشینوں کی زندگی میں ہمیں عقائد و اعمال کے ساتھ جو خالص اسلامی اخلاق اور اس سب کے ساتھ جو اعلیٰ ذوق اور گہرے دینی جذبات اور دینی کیفیات نظر آتی ہیں۔ وہ تہاتر و تہاب کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کامل ترین، موثر ترین زندگی کا بھی اثر ہے جو شب و روز ان کے سامنے رہتی تھی۔ اس سیرت و اخلاق کا بھی نتیجہ ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اور ان مجلس اور صحبتوں کا بھی فیض ہے اور ان ارشادات و نصح و تلقین کا بھی جس سے وہ حیات طیبہ میں برابر مستفید رہتے تھے۔ اس کے مجموعہ سے اسلام کا وہ مزاج خاص وجود میں آیا جس میں صرف قواعد و ضوابط اور ان کی قانونی پابندی نہ تھی بلکہ ان پر عمل کرنے کے محرکات و ترغیبات اور عمل کی صحیح کیفیات اور روح بھی تھی حدود کی پابندی اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ لطیف احساسات اور مکارم اخلاق کے

وفاق بھی تھے۔

انہوں نے قرآن مجید سے ”اقامت سلوۃ“ کا حکم پایا تھا اور الدین ہم فی صلواتہم حاشعوں کی تعریف بھی سنی تھی انہوں نے اس کی صحیح کیفیت معلوم کی جب آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور آپ کے رُوح وجود کی کیفیت دیکھی جس و انہوں نے نسمع لہ ازبوا کا روبرو المرحل (ہم آپ کے سینہ کی آواز اس طرح سنتے تھے جیسے باندی میں ابال آتا ہے) کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید سے بھی تھا کہ نماز مومن کا ایک محبوب فعل ہے لیکن جب تک انہوں نے ربان نبوی سے۔ قرآن مثنیٰ فی الصلوۃ (میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) اور بقراری اور انتہائے شوق واضطراب کے ساتھ ارغی یا بال (بدل اذان دے کر مجھے آرام پہنچاؤ) نہیں سنا ان کو نماز کے ساتھ اس عشق و شغف کا اندازہ نہیں ہوا۔ اسی طرح جب تک انہوں نے خاصان امت کے سلسلہ میں و قلبہ معق فی المسجد حتی يعود الیہ (ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے مسجد سے نکل کر جب تک دوبارہ مسجد نہیں آتے ان کو چین نہیں آتا) کے الفاظ نہیں سنے ان کو مسجد اور قلب مومن کا باہمی تعلق معلوم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے قرآن مجید میں بار بار دعا کی ترغیب دیکھی تھی۔ دعا نہ کرنے والوں پر متاب بھی سنا تھا اور تضرع و اجتنال (کریہ و زاری اور انحراف و ہتھلک) کے الفاظ و مفہوم سے بھی وہ آشنا تھے لیکن اس کی حقیقت انہوں نے اس وقت جانی جب انہوں نے میدان بدر میں آپ کو خاک سر پر رکھے یہ الفاظ کہتے سنا کہ۔

اللہم انشدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعد

(اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدہ کا وا۔ طہ دیتا ہوں۔ اے اللہ اگر تو چاہے) اس منہی بھر جماعت کو ہدک کرنا) تو تیری عبادت نہ ہو) اور بقراری کی وہ کیفیت دیکھی جو ابو بکرؓ سے نہ دیکھی جاسکی یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا۔ حسب (یا رسول اللہ کافی ہے) ان کو معلوم تھا کہ دعا کی روح بندگی اور اپنی غر و در ماندگی کا اظہار ہے اور جس دعا میں یہ جوہر جس قدر زیادہ ہو اسی قدر وہ دعا قیمتی ہے لیکن بندگی اور غر و در ماندگی کی حقیقت ان کو جب معلوم ہوئی جب انہوں نے عرفات میں آپ کو یہ کہتے سنا

اللہم انک نسمع کلامی و تری مکاسی و تعلم سری و علایینی

لا یحییٰ علیک شی من امری وانا المائس الفقیر المستغیت
المستجیر الرجل المشفق المقر المعترف بدبی اسانالک مسالة
المسکین وابتهل الیک ابتھال المدب الذلیل وادعوک دعا
الحائف الضریر و دعاء من حضعت لک رقة وفاضت لک عرته
و دل لک جسمه ورعمه لک افسه اللهم لاتجعلنی بدعائک
شقیاء وکن لی رنوفار حیما یا حیر المسئولین ویا حیر المعطین

ترجمہ: اے اللہ تو میری بات کو سنتے اور میری جگہ کو دیکھتے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتے۔ تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی میں مسکیت رہا ہوں محتاج ہوں فریاد ہوں پناہ جو ہوں پریشان ہوں ہراساں ہوں اپنے غائبوں کا آثار دہانے والا ہوں امتحان کرنے والا ہوں۔ تیرے آئے سوال کرتا ہوں۔ جیسے پتھر سوال کرتے ہیں۔ تیرے آئے ٹڑکراتا ہوں جیسے سنگ کا روذیل و خوار ٹڑکراتا ہے اور تجھ سے طلب کرتا ہے اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے تھکی ہو۔ اور اس کے آنسو بہہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فروتنی کئے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے سے محتاج نہ رکھ اور میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم والا ہو جاے سب مانگے جانے والوں سے بہتر اے سب دینے والوں سے اچھے۔

انہوں نے قرآن مجید میں دنیا کی بے حقیقی اور آخرت کی پائیداری کا ذکر پڑھا تھا اور ماحیوۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخر لہی الحیوان (دنیا کی زندگی محض ہیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے) کے الفاظ ان کو یاد تھے مگر اس کی حقیقت اور عملی تفسیر ان کو آپ کی زندگی ہی سے معلوم ہوئی اور آپ کی ہر زندگی اور گھر کے نقشہ کو دیکھ کر ہی وہ سمجھے کہ آخرت کو اصل زندگی سمجھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور آخرت کو اصل زندگی سمجھنے والوں اور اللہ لا عیش الا عیش الآخرۃ پر ایمان رکھنے والوں کی خانگی زندگی اور معیشت کیا ہوتی ہے۔ اس عملی نقشہ اور اجمالی ترغیب کے ساتھ جب ان کے سامنے ارشادات نبویؐ میں جہنم کے شدائد و مصائب اور جنت کے انعامات و لذائذ کی تفصیل اور تصویر آتی تو ان کے اندر خوف اور شوق کی مٹی جی یقینیت پیدا ہوتی ہے اور ان دونوں کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت اٹھتا رہتا۔ اسی طرح وہ رحمت، تواضع، خلل رفق جیسے اخلاق و تعلیمات کے مفہوم

سے آشنا تھے صاحب زبان بھی تھے اور قرآن مجید میں صاحب نظر بھی تھے لیکن ان الفاظ کی وسعت عملی زندگی میں ان کی تطبیق نیز صحیح عمل ان کو صرف اس وقت معلوم ہوا جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزور دل عورتوں بچوں یتیموں غریبوں بوزھوں اور اپنے تمام رفقاء و اصحاب اہل خانہ اور خدام کے ساتھ برتاؤ دیکھا اور آپ کی اس بارے میں ہدایات وصیتیں اور ارشادات سے ان کو علامۃ المسمین کے حقوق کے ادا کرنے کی اجمالی ہدایت قرآن سے مل چکی تھی مگر اس کی بہت سی صورتیں (مثلاً عیادت مریض، اتباع جنازہ، تشمیت عطس وغیرہ وغیرہ) ایسی تھیں جو شاید لاکھوں انسانوں کے ذہن میں خود نہ آتیں اور آتیں تو ان کی اہمیت نہ معلوم ہوتی اسی طرح والدین و اہل حقوق کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم قرآن مجید میں پورے شد و مد کے ساتھ ہے مگر کتنے معلمین اخلاق ہیں جن کا ذہن والدین کے ساتھ حسن سلوک و ادائے حقوق کے اس رفیع و بدیع مقام پر پہنچتا جس کا اظہار حدیث نبویؐ ان من امر البربر الرجل اہل و دابیہ بعد ان یولی (ڑکے کا باپ کے ساتھ حسن سلوک و وفاداری کا بہترین درجہ یہ ہے کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں اور اہل محبت کے ساتھ سوک کرے) اور کتنے ذہن ہیں جو وفاداری اور شرافت کے اس مقام بلند تک پہنچ سکتے جس کا اظہار اس روایت سے ہوتا ہے۔

وربما ذبح الشاة ثمہ یقطعها اعضاء ثمہ یعنھا فی صدائق خدیجہ

(اور بکثرت ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں بھری ذبح ہوتی تو آپ اس کے پار پے الگ الگ کراتے پھر دو ٹکڑے اپنی مرحومہ بیوی خدیجہ سے میل محبت رکھنے والیوں کے یہاں بھیجتے) حدیث کے شعبہ معاشرت و اخلاق کی یہ دو تین مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث زندگی کے مختلف شعبوں میں کیسی رہنمائی کرتی ہے اور کیسا نیا علم عطا کرتی ہے اور وہ انسانیت کے لئے کیسا بیش بہا خزانہ ہے۔

دوسری طرف مذاہب و ادیان کی تاریخ کا یہ طویل و مسلسل تجربہ ہے کہ محض ایک اجمالی اور قانونی حکم اور ضابطہ کسی عمل کو اپنی صحیح روح اور کیفیات کے ساتھ وجود میں لانے کے لئے کافی نہیں ہوتا۔ اور وہ فضا پیدا نہیں کرتا جو اس عمل کو موثر اور نتیجہ بنانے کے لئے درکار ہے۔ مثال کے طور پر اقامت صلوٰۃ کا اجمالی حکم وہ ذہنیت ماحول اور فضا نہیں پیدا کر سکتا جو نماز کی روح و

اس کی حفاظت اس کی پابندی اور اس کی صحیح روحانی و فنی قلبی اجتماعی اور اخلاقی نتائج و اثرات کے بروئے کار آنے کے لئے معاون و مددگار ہے۔ اس کے لئے ان مہدی مقدمات آداب و ہدایات کی ضرورت ہے جو اس عمل کو متمہا بشان وقوع و موثر بنائیں۔ سی بناء پر نماز ایسے خود قرآن مجید میں وضو طہارت شعور و تفصیل خشوع و خضوع سکوت و قنوت اور جماعت کا حکم دیا گیا ہے لیکن اہل نظر سے غنی نہیں کہ اس میں ضروری و قابل عمل حد تک جس قدر آداب و فضائل اور نئی انتظامات کا اضافہ ہوگا۔ وہ فضا اور مہول تیار ہوگا جس میں نماز اپنے پورے ثمرات اور روحانی و اجتماعی و اخلاقی اثرات ظاہر کرے گی۔ ورحدیت و سیرت کا مطالعہ کرنے والے اور ان پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے ارشادات ہدایت نے اس میں وہ معقول اضافہ کیا ہے جس سے نماز تزکیہ نفس تربیت اخلاق اور توجہ الی اللہ و انقیاد عن اخلق نیز امت کی تعلیم و تربیت اور نظم و وحدت کا موثر ترین ذریعہ بن گئی ہے۔ مثلاً وضو نیت و فضیلت اور اس کا استحضار مساجد کی طرف جانے اور اس کے راستے میں پڑنے والے قدموں کی فضیلت راستہ کی دعا مسجد میں داخل ہونے کا آداب اور ذکر تحسینۃ المسجد یا منین راتیبہ نماز کے انتہائی فضیلت اور بیٹھنے کا آداب جماعت کا آداب اذان و اقامت کا آداب اقامت کی فضیلت و منصب اور اس کے احکام امام کے اتباع کی تاکید صفوں کی ترتیب اور صفوں میں کھڑے ہونے والے آدمیوں کی ترتیب مساجد میں تعلیم کے حقوق کی فضیلت ذکر کے حقوق کی فضیلت مسجد سے نکلنے کا آداب اور اس کا ذکر وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ان فضائل نیز ان آداب و ہدایات کے علم و عمل سے نماز متقی متمہا بشان چیز اور تزکیہ و اصلاح تعلیم و تربیت اور انبت و توجہ الی اللہ کا یہ موثر ذریعہ بن جاتی ہے پھر اس کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت و نوافل کے ذوق قرآن مجید کے پڑھنے میں رقت و محویت کے واقعات کا (جو احادیث میں اہتمام کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں) اضافہ کیجئے اس مجموعہ سے امت کی نماز اس قدر تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے لئے ایسا فنی اور روحانی ماحول تیار ہوتا ہے صوم و زکوٰۃ کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے اور حدیث سے ان کے آداب و فضائل معمولات نبویہ اور واقعات زندگی کو جمع کر کے غور کرنا چاہیے کہ اگر ان عبادات کو ان آداب و فضائل اور واقعات سے مجر دو منقطع کر لیا جائے اور ان کو اس ماحول سے جدا کر دیا جائے جو حدیث ان کے

نئے مہیا کرتی ہے اور جوابِ حدیث کی بناء پر ان کے ساتھ لازم ہو گیا ہے تو ان کی تاثیر کہاں تک جاتی رہتی ہے اور ان میں جذباتِ وابہا رہنے، ذوق و شوق و پیدا کرنے، استقامت رکھنے، اور قلب و دماغ کو غدا اور جلاء عطا کرنے اور ایک ایسے معاشرہ کی تعمیر کی (جس کے اندر عبادت و تقویٰ و انابت کی روح سرایت کئے ہوئے ہو) کہاں تک صلاحیت باقی رہ جاتی ہے۔

حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ رسالت و ہدایت (جن کے مجموعہ کا معروف نام حدیث و سنت ہے) دین کے سے وہ فائدہ ماحول مہیا کرتے ہیں جس میں دین کا پودہ سرسبز و بار آور ہوتا ہے دین کی خستہ نہاتی غلطی یہ قانونی مجموعہ کا نام نہیں وہ جذبات، افعات اور عملی مشقوں کے بغیر زندگی نہیں رہتا۔ ان جذبات و واقعات اور عملی مشقوں کا سب سے بہتر اور مستند مجموعہ وہ ہے جو خود پیغمبر کی ذات کے متعلق اور اس کے حالات زندگی سے ماخوذ ہو۔ یہودی اور عیسائی نیز ایشیا کے دوسرے مذاہب اس سے بہت جلد منسوج ہو کر رہ گئے کہ ان کے پاس اپنے پیغمبروں کی زندگی کے مستند واقعات اور ایمان آفریں کام کا مجموعہ محفوظ نہیں تھا۔ اور ان مذاہب کو وہ ذہنی ماحول اور نشا میسر نہیں تھی جس میں پیروان مذاہب اپنی نشوونما و ترقی حاصل کرتے اور مادیت والوں کے اعمالوں سے محفوظ رہتے۔ انہوں نے بالآخر اس کی ضرورت تسلیم کر کے اس خطہ کو پیروان مذاہب سے واپس لے کر اس کی اہمیت کے واقعات و ماحول سے پر کیا مگر اس خانہ پر پی نے رفتہ رفتہ مذاہب و بدعات و رسم و رانی کی تفسیروں کا ایسا مجموعہ ر دیا جس میں اصل مذاہب کی تعلیم مسمور ہوئی ان مذاہب، توہم، اپنے پیغمبروں کی بہرہ اور مستند واقعات زندگی کے بارے میں بے بضائق و تہی دماغی اب ایسا مسلمہ حقیقت بن گیا ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اسلام کے آخری و دینی مذاہب ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ حادثہ اس کو پیش نہیں آیا جس کی و روحانی ماحول میں اور جن کی کیفیت کے ساتھ صحابہ کرامؓ نے زندگی گزار دی۔ حدیث کے ذریعہ اس پورے ماحول و قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا گیا۔ بعد کی نسلوں اور صدیوں کے ایک آدمی کے لئے باطل ممکن ہے کہ حدیث کے ذریعہ وہ اپنے ماحول سے اپنا رشتہ منقطع کر کے دفعۃً اس ماحول میں پہنچ جاتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروفِ تکلم اور صحابہ

کرامتِ گوشِ برآواز میں جہاں اس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کس طرح اعمال و اخلاق اور یقین آخرت کس طرح کی زندگی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک دریچہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ کے گھر کا نقشہ آپ کے رات کے معمولات آپ کے گھر والوں کی معاشرت اپنی آنکھوں سے اور آپ کی دعا و مناجات کا زمزمہ کانوں سے سنا جاسکتا ہے پھر جو ہمیں آپ کی آنکھوں کا شکبار اور قدم مبارک کا موترہ دیکھیں اور جو کان پوچھنے اور سوال کرنے پر یہ آواز سنیں کہ افلا اکون عبداً شکوراً (کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟) وہ غفلت کا کس طرح شکار ہو سکتے ہیں جن کی آنکھوں نے کاشانہ نبوت میں دودھ مینے چوہا نرم ہوتے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا اور پشت مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے۔ وہ دیکھتے جس نے سونے سے بے زاری کے ساتھ صدقہ کا بچا ہوا سونا را خدا میں خرشہ نبوت دیکھا۔ جس نے مرض و فوت میں چراغ کا تیل پڑوی کے گھسرتے قرض آتے دیکھا۔ اس پر ان کی حقیقت کیسے چھپ سکتی ہے اور زہد کا جذبہ اس کے اندر کیسے ابھر نہیں سکتا؟ جس نے آپ کو اپنے گھر والوں کی خدمت اپنے بچوں کے ساتھ محبت اپنے خاہموں کے ساتھ رعایت اور اپنے رفقاء کے ساتھ عنایت اور اپنے دشمنوں کے ساتھ قتل فرماتے ہوئے دیکھا وہ مکارمِ اخلاق اور انسانیت کا مد کا درس اس کو چھوڑ کر اور کہیں سے لینے جائے گا۔

پھر اس ماحول میں صرف کاشانہ نبوت ہی کا دروازہ نہیں کھلا ہوا ہے جس سے دیکھنے والوں کو یہ سب نظر آتا ہے بلکہ صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں اور ان کے گھروں کی زندگی و معاشرت ان کے دلوں کی تپش ان کی شبوں کا گداز ان کی بازاروں کی مصروفیت اور مسجدوں کی فراغت ان کی بے نفسی و لمہیت اور ان پر نفس انسانی کے حملے ان کا انقیاد کامل اور ان کی بشری لغزشیں سب عیاں ہیں یہاں ابوظلمہ انصاری کے اثار کا واقعہ بھی آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے۔ اور حضرت کعب بن مالک کے غزوہ تبوک سے نکھر جانے کا قصہ بھی پیش آتا ہے غرض یہ ایک ایسا قدرتی ماحول ہے جس میں زندگی اپنے پورے تنوعات و حقائق اور انسانی فطرت اپنے تمام خصائص کے ساتھ موجود ہے اور حدیث نے اس کا پورا کسب لے کر قیامت تک کے لئے دور نبوی کو محفوظ کر دیا ہے۔

قرآن مجید کے ساتھ عہد نبویؐ کی اس تصویر کا باقی رہنا اور نبوت کے کلام اور ماحول کا محفوظ رہنا اسلام کا اعجاز اور اس کا ایسا امتیاز ہے جس میں کوئی امت اس کی شریک و سہم نہیں۔ ایک ایسا مذہب جس کو قیامت تک باقی رہنا اور تمام آنے والی نسلوں کو عملی نمونہ اور عمل کے جذبات و محرکات اور قلب و دماغ کی غذا فراہم کرنا ہے۔ ماحول کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ دعویٰ حدیث کے ذریعہ محفوظ ہے۔ تدوین حدیث کی تاریخ پڑھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی امر اور دور متاخر کی کوئی جدت نہیں ہے۔ صحابہ کرامؓ کا عہد نبویؐ ہی میں سب حدیث کی طرف متوجہ ہونا اور بہت بڑی تعداد میں احادیث کا محفوظ کر لینا پھر انہی کے آخر دور میں تابعین کا تدوین و ترتیب کی طرف توجہ کرنا پھر ایران و خراسان و ترستان کے طالبین علم کے مسند رکہ امنڈ آنا اس کا جمع و حفظ حدیث سے عشق و شغف ان کا غیہ معمولی۔ فہم ان کا عزم و عالی ہمتی پھر اسماءؓ، جہاں و فن و روایت مجتہدین کا پیدا ہونا جن کو اس کا ملکہ راخہ اور بصیرت کا ملکہ حاصل تھی۔ پھر ان کا انہماک و خود فراموشی پھر امت کی حدیث کی طرف توجہ اور اس کی عالم اسلام میں مقبولیت اور اشاعت یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جمع قرآن کی طرح اللہ تعالیٰ و اس صحیفہ زندگی کو محفوظ کرنا مقصود تھا۔ اسی کی بدولت حیات طیبہ کا امتداد اور تسلسل باقی رہا اور امت کو اپنے ہر دور میں وہ روحانی ذوق، مسمی و ایمانی میراث ملتی رہی جو صحابہ کرامؓ کو براہ راست حاصل ہوئی تھی اس طرح صرف عقائد و احکام ہی میں ”توارث“ کا سلسلہ جاری رہا۔ حدیث کے اثر سے عہد صحابہ کا مزاج و مذاق ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ تک منتقل ہوتا رہا۔ اور امت کی طویل تاریخ میں کوئی مختصر سے مختصر عہد ایسا نہیں آنے پایا جب وہ مزاج و مذاق یکسر ناپید اور معدوم ہو گیا ہو۔ ہر دور میں ایسے افراد رہے ہیں جو صحابہ کرامؓ کے مزاج و مذاق کے حامل کہے جاسکتے ہیں۔ وہی عبادت کا ذوق و وہی تقویٰ و خشیت وہی استقامت و عزیمت وہی تواضع و احتساب نفس وہی شوق آخرت وہی دنیا سے بے رغبتی وہی جذبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہی بدعات سے نفرت اور جذبہ اتباع سنت جو حدیث کے مطالعہ و شغف کا نتیجہ ہے یا ان لوگوں کی صحبت و تربیت کا فیض ہے جنہوں نے اس مشکوٰۃ نبوت سے حصہ پایا ہوا امت کا یہ ذہنی و مزاجی توارث قرن اول سے اس چوبیسویں صدی ہجری کے عہد انحطاط و مادیت تک برابر قائم ہے۔ حضرت علیؑ، عبداللہ بن مبارک اور امام احمد بن حنبل سے

— بر مولانا فضل الرحمن شیخ مراد آبادی مولانا رشید احمد سنوہی اور مولانا عبدالغفر نوکی رحمۃ اللہ علیہم تک کی زندگی اور سیرت و اخلاق میں ان کا پرتو صاف نظر آتا ہے۔ اور جب تک حدیث کا یہ ذخیرہ باقی اس سے استفادہ کا سلسلہ جاری اور اس کے ذریعہ سے عہد صحابہ کا ماحول محفوظ رہے۔ ان کا یہ شیخ مزاج و مذاق جس میں آخرت کا خیال دنیا پر سنت کا اثر ہمہ جہت و رواں پر روحانیت کا سرمایہ پر غالب ہے باقی رہے گا اور بھی اس امت و دنیا پر جتنی بہتاپہا بیت الہیہ آخرت اور بدعات و تحریفات کا پورے طور پر شک نہیں ہونے دے گا بلکہ اس کے اثر سے ہمیشہ اس امت میں اصلاحی و تجدیدی تحریکیں اُبھریں گی اور ان کی ندوں جماعت حق کی عید و در و در سنت و شریعت کے فروغ کے لئے نغمہ بردوش رہے گی جو لوگ امت کو زندگی باہت اور قوت کے اس سرمایہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں اس میں اس ذخیرہ کی صرف سے بے اعتمادی اور تنہا رتیب پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ امت کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کو کی تنظیم نہ مایہ اور کئی بڑی دھڑ سے محروم کر رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ اس امت کو اسی طرح سے محروم کر رہے ہیں جس طرح اسل اور آواز کو روکنا چاہتے ہیں جس طرح یہوایت اور عیسائیت دشمنوں یا حوالت روزگار نے ان تنظیم مذہب کو گریا اور وہ سوچ سمجھ کر ایسا کر رہے ہیں تو ان سے بڑھ کر اس امت اور اس دین کا دشمن کون نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ پھر اس مزاج و مذاق کو دوبارہ پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں جو سبہ راہ کا اختیار تھا اور جو یہ تو کمال طور پر براہ راست صحبت نبوی سے پیدا ہو سکتا ہے یا با واسطہ حدیث کے ذریعہ جو اس عہد کا جتنا بگت مرقع اور حیات نبوی کا جوتا چلتا روزنامہ ہے اور جس میں عہد نبوی کی کیفیات بسی ہوئی ہے۔

عید رمضان کا انعام اور ثمرہ ہے

الحمد لله بحمده و يستعفيه و يستعفرو و هو من به و تتوكل عليه و
 يعود بالله من شرور افسنا و من سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مصل
 له و من يضل الله فلا هادي له و يشهد ان لا اله الا الله وحده
 لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمد عبده و رسوله صلى
 الله تعالى عليه و على آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعود بالله من
 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا كتب
 عليكم الصم كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم يتقون
 صدق الله العظيم

جسے عید کہتے ہیں

اس مہینے کا اختتام جو مجاہدہ کا مہینہ تھا زہد و عبادت کا مہینہ تھا اور اپنی خواہشات پر غلبہ
 قابو پانے کا مہینہ تھا اور نفس کی عنان روکنے کا مہینہ تھا اور اللہ کی خوشی کے لئے اپنی خوشیوں اور
 خواہشوں کو قربان کرنے کا مہینہ تھا اس مہینہ کا اختتام اللہ نے اس خوشی کے دن پر کیا جسے عید
 کرتے ہیں۔ یہ عید رمضان المبارک کے اختتام کا اعلان اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے
 مذاہب و قوموں کے برخلاف جن میں یہ دن ہیل کھینے مزے اوٹنے اور نفس کو آزاد چھوڑ دینے
 کی علامت ہوتا ہے اس میں اس کے پہلے جو نہ روا ہوتے ہیں وہ روا ہو جاتے ہیں اور حدود و قیود
 سب پھلانگ دیئے جاتے ہیں۔ اور کسی چیز کے پرواہ نہ کرے اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے
 جیسا کہ دین کا مزاج ہے ملت کا مزاج ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مید کی خوشی کا دن تھا تیس دن
 کے مجاہدہ کے بعد آیا تھا بجائے اس کے اجازت دی جاتی اس میں آزادی ہے کہ جو چاہو کرو، اس
 میں ایک زائد عبادت اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی، یعنی اس دن مسلمان نہاد چھوڑ آتا ہے اور خدا
 کے حضور میں دو رعت پڑھتا ہے یہ شکرانہ ہے رمضان المبارک کا، روزے رکھنے کی توفیق

نہیں ہونے کا، تو عید کا تعلق رمضان سے ہے۔ عید کو رمضان سے الگ کیا جی نہیں جا سکتا، عید اور حقیقت ایک قدرتی پھل ہے، رمضان سے درخت کا اور رمضان کا درخت نہیں ہے اور اس کی تمام خصوصیات ساتھ نہیں ہیں وہ درخت شاداب نہیں ہے اور اس درخت کی تمام جڑیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو اس درخت سے کبھی پھل پیدا نہیں ہو سکتا ہے اور اسے پھل کا کوئی استحقاق نہیں ہو سکتا، وہ شخص جو کوئی درخت نہ لگائے اس درخت پر ریاض نہ کرے، محنت نہ کرے، اور اس کو پانی نہ دے، اس کو اس درخت کا پھل کھانے کا کوئی استحقاق نہیں ہے اور یہ اس کی خامدینی ہے کہ بے درخت کے اس کو پھل مل جائیں گے۔

عید تو رمضان المبارک کا صلہ ہے

اسی قانون پر ہم چل رہے ہیں آم کا درخت لگائیے اور آم کا پھل کھائیے خرید کر کھانا اور چیز ہے، آم کا درخت لگائے بغیر آب آم نہیں کھا سکتے، آپ انگور کی کاشت کئے بغیر انگور نہیں پا سکتے، ویسے ہی رمضان کے بغیر عید کا کوئی استحقاق نہیں، بالکل یہ ایک بغیر قدرتی، غیر اخلاقی، غیر قانونی چیز ہے، عید ہے، رمضان کا شہرہ، عید ہے، رمضان کا انعام، عید ہے رمضان کے درخت کا آخری شہوف، درخت نہیں تو شہوف آیا، اور پھل کیا اور پھول کیا، اس طریقے سے رمضان اور عید ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ جسم اور روح ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، جس طرح سے کہ پھل اور درخت جو اس کا قدرتی نمودار ارتقا ہے، درخت یا ہے؟ اور اس کا پھل کیا ہے؟ درخت کی کا خاصہ پھل کیا ہے؟ درخت کی زندگی کا مظاہرہ، پھل کیا ہے؟ درخت کا نقطہ عرف اور اس کا نقطہ ارتقاء، اگر درخت نہیں اور درخت کی شادابی نہیں اور درخت کی قوت نمونیں اور درخت میں فیض اور فائدہ پہنچانے اور کسی کا پیت بھرنے اور کسی کو خوش کرنے کی صلاحیت نہیں تو پھل بھی نہیں پیدا ہوگا، تو عید بغیر رمضان بالکل غیر معقول اور غیر قدرتی چیز ہے، یعنی دین کی فطرت کے خلاف ہے، رمضان کی طرف کے خلاف ہے اور انسان کی فطرت سلیم کے خلاف ہے، عید تو رمضان کا صلہ ہے، رمضان کا انعام ہے، رمضان کی عیدی ہے، جیسے آپ بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ عیدی دی ہے اس عید کی شکل میں۔

عید مختلف ادوار سے گذری

یہ عید نئی دوروں سے گذری ہے، ایک عید وہ تھی، اسی عید، جو ہر معنی سے عید تھی، وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی، آپ کی موجودگی سے بڑھ کر عید کا کوئی تحفہ نہیں، اس وقت صحابہ کرام زبان حال سے کہتے ہوں گے، کہ

انبساط عید دیدن روئے تو

عید گاہ ماغریبان کوئے تو

پھر حقیقی عید وہ تھی جب صبح و شام مفتوحات کی خبریں آتی تھیں اور اسلام کے قدم رو میں برابر اضافہ ہو رہا تھا اور ہر روز روز عید اور ہر شب شب برأت کا مصداق کوئی دن خالی نہ جاتا تھا کہ مسلمانوں کا ستارہ اقبال کسی نئے افق سے طلوع نہ ہو اس وقت کی عید یہ تھی؟

عید آزادان شکوہ ملک و دیں

وہ بھی عید تھی اور حقیقی عید تھی، عید کی نماز پڑھتے سیدے جب مسلمان جاتے تھے تو ایک رمضان ۲۹ یا ۳۰ روزوں ہی کا شکر یہ نہیں آ کرتے تھے بلکہ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا ترانہ شکر سے بھر پور ہوتا تھا، ان کے ہر بن مو سے الحمد کی صدا آتی تھی، اور جس وقت وہ الحمد للہ کہتے تھے یہ عید کا ترانہ اور عید کی تکبیر ات پڑھتے تھے یہ عید کی حمد و تحلیل بیان کرتے تھے تو اس وقت ان کا دائرہ صرف رمضان تک ہی محدود نہیں ہوتا تھا بلکہ پوری زندگی کو وہی تھا زندگی کے ہر شعبے میں ان کو نئی نئی کامیابیاں نظر آتی تھیں، دل مسرتوں سے بھر پور تھا، اور بلندی کے احساس سے مجبور، مجبور نہیں تو معمور آسمان سے کم سینہ ان تمام تمناؤں سے، جو صد مند یوں سے، مسرتوں سے، احساسات سے معمور تھا، جو چپ و راست چاروں طرف انہیں گھیرے ہوئے، وہ حقیقی عید تھی، اس کے بعد صدیوں تک عید اسی طرح رہی، اسلام کا قند برابر آگے بڑھ رہا تھا، پہاڑوں کو بھی، ملکوں کو بھی، میدانوں کو بھی، وادیوں کو بھی اور مرغزاروں کو بھی اور بڑے بڑے متمدن ملکوں کو بھی اور اسلام برابر اقدام کی حالت میں تھا، پیش قدمی کی حالت میں تھا اس وقت بھی یہی حالت تھی، کہ عید آزادان شکوہ ملک و دیں، وہ بغداد کی عید ہو یا دمشق کی عید ہو یا ہور و دہلی کی عید ہو اس وقت کی عید ان مسرتوں سے بھی ہوئی تھی، اور وہ عید کی نقل نہیں تھی بلکہ

و حقیقی عید تھی، اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ عید آئی جس کو ہر سستے ہیں کہ ”عید محلوں کا عید نہیں“۔
یعنی اب عید کا حاصل یہ رہ گیا ہے کہ مسلمان جتنی تعداد میں عام طور پر نہیں جمع ہوتے اتنی تعداد میں جمع ہو جائیں تو سمجھنے کے وہ مسلمان کی عید ہے اور زیادہ عدم زیادہ مظلوم، بڑی تعداد میں عدم اور مظلوم اور دکھے ہوئے دل والے، چوٹ کھائے ہوئے، دماغ والے، بیتاب و بے چین روح والے اور صدموں کو اٹھانے والے، ذلتوں کو سہنے والے، اور لوگوں کے طعنے سننے والے۔
زیادہ تعداد میں جمع ہو جائیں یعنی وہ اگر جمعہ کی نماز میں ہیں تو اس سے کم تعداد میں جمع ہوں گے اور پانچ وقت کی نماز ہے تو اس سے بھی کم تعداد میں جمع ہوں گے، یہ دیکھتے دل والے جس زیادہ تعداد میں جمع ہوں گے، اس کو عید کہہ لیجئے اور جس جگہ پر جمع ہو جائیں اس کو عید کا کہہ لیجئے، یہ مظلوم اور یہ ذلت برداشت کرنے والے زیادہ بہتر لباس میں اور زیادہ دھوم دھام سے ساتھ آئیں اس کو عید کا دن سمجھ لیجئے، تو آج ہماری عید وہی ہے عید کی حقیقی خوشی ناپید ہے، لیکن بہر حال ایک چیز تو قیامت تک رہے گی، مسلمان نشیب و فراز سے گزرتے رہیں گے، اس مدت کے لئے اللہ کی طرف سے مقدر رہی ہے، وہ ایک زندہ جاوید ملت ہے، اس کو قیامت تک رہنا ہے، زندگی تبدیلیوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔

زندگی تبدیلیوں کا نام ہے

زندگی نام ہی تبدیلیوں کا ہے، تو زندہ رہنے کیلئے تو تبدیلیوں سے گزرنا ناگزیر، وہ زندہ نہیں جو تبدیلیوں سے نہ نڈرے، نشیب و فراز سے نہ نڈرے، وہ درخت شادات درخت نہیں، جس میں بہار و خزاں نہ آئے، جس میں پتہ جھڑ نہ ہو جس کی شاخیں نہ چھاننی جائیں، اس کو کوئی دیوار کا نقشہ کوئی تعمیر کا کوئی نمونہ نہ کہہ لیجئے، اس کو آثار قدیمہ کی کوئی چیز نہ کہہ لیجئے، لیکن درخت اسی کو نہیں گے، کہ جون تمام حصوں سے نڈرنا رہے، ابھی بہار آئے تو ایسی بہار آئے کہ اس کی پتی پتی مسکرا رہی ہو، اس کی رگ رگ ہنس رہی ہو اور اس کے چاروں طرف مسرتیں برس رہی ہوں اور خزاں آئے تو ایسی آئے کہ وہ پورا درخت نوحہ نہا اور مرثیہ خواں ہو، اور اس کو دیکھ کر لوگوں کے آنسو نکل آئیں مگر درخت وہی ہے جو بہار سے بھی گزرتا ہے، یہ امت ایک سدا بہار درخت ہے یہ امت کوئی فن تعمیر کا نمونہ نہیں، یہ امت کوئی تاج محل نہیں، یہ امت کوئی قطب

مینا نہیں جو کھڑا ہے تو کھڑا ہے، تاج محل بن گیا تو بن گیا، نہیں یہ ایک درخت ہے اور درخت میں شادابی بھی آتی ہے، اور خشکی بھی آتی ہے، تو امت کے لئے ان تبدیلیوں سے گزرنا ناگزیر ہے، لیکن ایک چیز ہے جو ناقابل تبدیل ہے وہ اس امت کا خدا کے ساتھ تعلق اس امت کا شریعت سے تعلق ہے، فاتح ہو جب بھی روزہ رکھے گی، مفتوح ہو جب بھی روزہ رکھے گی، قلیل ہو جب بھی روزہ رکھے گی، کثیر ہو جب بھی روزہ رکھے گی، اور اگر اس کو فتح ملے گی تو اسی نماز روزہ کے راستہ سے ملے گی، اور اگر ذلت اس کے نصیب میں آئے گی تو اس میں کوتاہی کرنے کے سبب آئے گی، اس لئے یہ تبدیلیاں اس کی خارج میں ہیں لیکن اس کے اندرون میں، ملت کے اندرون میں، دینی تبدیلی نہیں، اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا، جہاں کہیں اور جس خطہ زمین میں ہو نماز پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، روزہ رکھتی ہوئی نظر آئے گی، سب نہیں لیکن اس کی اتنی بڑی تعداد جو یہ ثابت کرتی ہے، کہ ابھی دین زندہ ہے اور ابھی قیامت نہیں آئی اور امت نے مجموعی انحراف اور ارتداد کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے، آج ہم مرکز اسلام سے اتنی دور جگہ پر بیٹھ کر یہاں جو لوگ ہیں کم سے کم ان کے بارے میں یہی خیال کیا جاسکتا ہے اور کرنا چاہئے کہ ان سب نے روزہ رکھا ہے اور آج وہ عید کا انعام لینے یہاں آئے ہیں۔

باغی اور سرکش نہیں بلکہ گنہگار اور قصور وار

اپنے مالک کے سامنے سر جھکا کر، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے، دو گنا نہ شکر ادا کر کے وہ زبان ہال اور زبان حال دونوں سے یہ کہہ رہے ہیں، مالک جیسا روزہ رکھنا چاہئے ہم نے ہر گز نہیں رکھا، جیسی نمازیں پڑھنی چاہئیں ہم نے ہر گز نہیں پڑھیں، قبل اس کے کہ ہمارے خلاف گواہیاں گذریں، ہم گواہی دینے کیسے تیار ہیں اور قسم کھا کر کہنے کے لئے تیار ہیں، ماعیندناک حق عباد تک، ہم سے ہر گز روزہ نہیں رکھا گیا اور بل اس کے کہ روزہ ہمارے خلاف گواہی دے ہم خود اقرار دہی مجرم ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن تیرا حکم تھا ہم نے کم سے کم اس قانون کو باقی رکھا کم سے کم اس سے بغاوت نہیں کی، ہم مقصر ہیں، ہم گنہگار ہیں، قصور وار ہیں لیکن باغی اور سرکش نہیں، وہ جو کسی نے مثال دی کہ ایک شخص ایک پھٹا، میلا، کچھلا اور جگہ جگہ سے پھاڑ دیا گیا ہو، ایسا پھٹا ہوا نوٹ لے کر جاتا ہے، ایک بینک

کاؤنٹر پر جہاں نوٹ بنتے ہیں اور کہتا ہے یہ نوٹ ہمارا خراب ہو گیا ہے، اسے بدل دو، مگر کہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے نوٹ کی یہ گت کیوں بنائی بلکہ فوراً این نوٹ دے دیتا ہے، لیکن ایک شخص جاتا ہے اور وہ جا کر کھڑے نوٹ لے کر کہتا کہ بیجئے آپ کے نوٹ کی یہ اوقات ہے میری نگاہ میں اور پھاڑ دیتا ہے تو فوراً اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور وہ باغی قرار پاتا ہے اور کہنا جاتا ہے کہ تم نے حکومت کی تو بین کی۔

تو خدا یا ہم نوٹ کو پھاڑنے والے نہیں ہم میلا پکیلا نوٹ لے کر آئے ہیں تیرے حضور میں، ہم اس کے متمنی ہیں کہ تو اس میلے خیلے پھٹے ہوئے نوٹ کی جگہ پر ہمیں ایک صاف نوٹ عطا فرما دے جس سے کہ تیرے بازار آخرت میں ہم سودا خرید سکیں اور وہاں ہم کاروبار کر سکیں اور وہاں سے ہم پار ہو سکیں ”اولنک بیدل اللہ سیاتھم حسبات“ کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ ہم تمہارے گنہ معاف فرما دیں گے بلکہ سیات و حسنات سے بدل، میں گے یہ نہیں کہ سو روپیہ کا نوٹ تم لائے تھے پھنسا ہوا تو کہہ دیا کہ کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ ایک نوٹ چھپا ہوا جو ابھی نکلا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا کہ اب یہ نوٹ ہے اس نوٹ کی جگہ پر فانولنک بیدل اللہ الخ، خدا یا ہم ایسی ہی پھنسا ہوا نوٹ کیا نامہ اعمال لے کر آئے ہیں، تو کریم ہے، تو نکتہ نواز ہے، تو غفور الرحیم ہے ہمارے روزے اور ان کی حقیقت ہم کو کبھی معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، کرانا کا تین کو معلوم ہے، تیرے فرشتوں کو معلوم ہے اور ان کو کبھی معلوم ہونہ ہو، میاں عاشق و معشوق رمزیت، کرانا کا تین راہم خیر نیست، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہر روز تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ تراویح جس کا ذکر کرتا تھا جس کی ہم نے دھوم مچی تھی اس تراویح کا حال ہم کو معلوم ہے کہ امام شروع کرنے کے بعد اس پر برابر ہم اس مراقبہ میں رہتے تھے کب ختم کرتا ہے، آج کتنے پڑھ گے اور اللہ تو رفیع دے کہ جلدی ختم کرے، گھنٹہ پر ہمارے کان گئے ہوئے، قرآن کی آواز سے زیادہ گھڑی پر ہمارے کان اور ہماری نگاہیں لگی ہوئیں ہیں کہ جلد ختم ہو یہ تراویح، ہم تیرے حضور میں یہ پیش کریں، اس کے بعد کی جونمزیں ہیں تو ان کا وجود ہی کتنا ہوا اور اُسران کا وجود ہوا تو وہ وجود گفٹہ ناگفٹہ یہ ہیں، وہ وجود عدم وجود سے بدتر، ہم تو کوئی چیز تیرے سامنے پیش نہیں کر سکتے، مگر ہاں ہم وہی قصور وار ہیں، وہی ہم مفلس ہیں، وہی ہم غریب ہیں، جو پھنسا ہوا نوٹ

لے کر اور نوٹ بھی سوکا نہیں بلکہ ایک روپے کا اور اس سے بھی کم کا کوئی سکہ ہوتا تو وہ نوٹ لے کر تیرے حضور آئے ہیں، اب تیرے کریم دربار سے امید ہے کہ تو ہم کو اس کے بجائے ایک اجلہ اور ایک چمکدار محمدی نکساں سے نکالا ہوا نوٹ اپنی کریم درگاہ سے نکالے ہو ان نوٹ تو ہمارے ہاتھ میں رکھ دے گا اور کہے گا کہ آج سے یہ تمہارا نوٹ ہے اس نوٹ کو بھول جاؤ ہم نے بھی تم کو دیا اس کو اور تم بھی اپنے حافظہ سے اس کو یاد مجھو، درود، شرمندگی کی بالکل ضرورت نہیں، بس یہی عید کا مطلب ہے تم خدا کے سامنے وہی اپنی نمازیں اور روزے لے کر آئے اور آج ہمیں یہ جرات ہوئی کہ ہم اس کے سامنے آئیں اور شکر ادا کریں، شکر اس بات کا شکر ہوتا ہے، نعمت کا یہ ہم نے اس نعمت کی قدر کی جس کی بنا پر ہم کہ جیسے بھی تم روزے رکھو ہمارا قانون پورا درود تم ہے کہ تم عید کے دن آؤ اور پھر وہی جن میں جلد تم اچھے پڑے پہن کر آؤ، غسل کر کے آؤ یعنی چاہئے تو یہ تھا کہ غلاموں کی ملائیں لگا کر کے اور سیاہ پوش ہو کر کے ہم آتے کہ ہمارے روزے سیاہ پوش تھے، ہمارے نمازیں سیاہ پوش تھیں، ہمارا نامہ اعمال سیاہ پوش تھا تو ہم سیاہ پوش ہو کر آتے۔

کریم کا احسان

لیکن اس کریم نے ہم کو اجازت دی کہ نہیں اچھے پڑے پہن کر آؤ، غطر و خوشبو لگا کر آؤ، ایک دوسرے کو مبارکباد دو اور آ کر دو گانہ شکر ادا کرو کہ دنیا یہ تجھے کہ تم سے بہتر کسی نے روزے نہیں رکھے، اور تم سے بہتر نمازیں کسی نے نہیں پڑھیں تو یہ اس کا کرم ہے، محض، ہم تو اس کی چیز کو بگاڑتے ہیں اور وہ ہمیں بناتا ہے، ہم اس کو عیب دار کرتے ہیں، اور وہ ہمیں سنوارتا ہے، ہمارا معاملہ اس کی ہر نعمت کے ساتھ یہی ہے، پھل کھاتے ہیں خراب کر دیتے ہیں کپڑا پہنتے ہیں اور میا کر دیتے ہیں، لطیف خدا کی ہم کھاتے ہیں اور وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتیں کہ آدمی اس کے پاس سے نہیں گذر سکتا اور اسی سے ملتا جلتا معاملہ ہمارے اس کے احکام اور فرائض اور عبادت کے ساتھ بھی ہے، اس کے باوجود وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، وہ ہم پر عنایت کی نگاہیں کر رہا ہے، تو ہم اسی کے حکم سے اور اسی کو دینے ہوئے حوصلہ سے یہاں آئے ہیں ورنہ ہم کیا اور ہمارا حوصلہ کیا، ہم نے کیا روزے رکھے، کیا نمازیں پڑھیں لیکن ہم وہی نمازیں لے کر اس کے حضور آئے ہیں اور دو رکعات کا اضافہ کرتے ہیں، اگر ہمیں یہ جواب ملتا غیب سے آواز آتی کہ۔

تو چار میں رائے ماتی

کہ برآسمان نیز پر وانی

تم نے فرض ہی کون سے اچھے پڑھے تھے کہ دو گانہ شکر ادا کرنے آئے ہو، لیکن وہ مریم
کہتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ عفورا رحیما۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

دوروزے

جمعۃ الاولیاء کے موقع پر حضرت مولانا سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ ہجرت قرآن ۱۳۳۶ھ
رمضان المبارک ۱۵ھ کو بعد نماز جمعہ مسجد شاہ محمد علیہ رحمۃ اللہ علیہ بریلی سہولت خانہ میں جمعیت شیعہ سے راستے
جو مختلف شہروں اور آس پاس کے گاؤں و قصبہ سے اکٹھا ہوا تھا، فرمایا۔

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد الیوم اکملت لکم
دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا

روزہ معمولی نعمت نہیں

میرے بھائیو! سب سے پہلے تو آپ کو رمضان المبارک کی سعادت ملنے اور رمضان
المبارک میں روزے رکھنے اور اس کام کے لئے توفیق الہی پر مبارکباد دیتا ہوں، یہ معمولی نعمت
نہیں ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بڑے وعدے فرمائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
سلم نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں، آپؐ نے فرمایا ”من صام رمضان ایماناً واحتساباً
غفرلہ ما تقدم من ذنبہ“ کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ کے وعدوں پر یقین
کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کی رنجش میں تو اس کے سب سے پہلے گناہ و معاف ہو گئے، اور
یہ بظاہر آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، اس کے بعد جو روزے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو
رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور شب قدر کی دولت و نعمت بھی عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی
عاجز اندعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو اس مہینہ میں کی گئیں۔

اب میں آپ کے سامنے بظاہر ایک نئی بات کہنے والا ہوں لیکن وہ نئی بات نہیں ہے، وہ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ماخوذ ہے، اور قرآن مجید پر مبنی ہے لیکن بہت
سے بھائیوں کے لئے نئی ہوگی، اور نئی چیز کی ذرا قدر ہوتی یہ اور اس سے آدمی کا ذہن ذرا تازہ،
بیدار اور متوجہ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ”روزے دو طرح کے ہیں، ایک چھوٹا روزہ اور ایک بڑا
روزہ“۔

چھوٹے روزے کی تہقیر نہیں جہدِ مذہبی اور قیمتی لحاظ سے نہ رہا ہوں کہ چھوٹے روزہ کتنے ہی بڑا ہو، ۱۳، ۱۴، ۱۵ روزہ ہوگا، بخشش ملکوں میں جہاں دن اس زمانہ میں بڑا ہوتا ہے اس سے پچھڑا دہ، یہ وہ روزہ ہے جو یونہی پر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، وہ صحتِ صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروبِ آفتاب تک قائم رہتا ہے، اس روزہ کا ایک قانونی ضابطہ اور اس کے چھ شرعی احکام ہیں جو آپ کو معلوم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ روزہ میں آدمی کھانی نہیں سکتا، اور ان تحقیقات و معاملات کا طفق نہیں حاصل کر سکتا، جن کی اوردوں میں اجازت ہے یہ روزہ ۱۹۲۹ء کا دہایہ ۱۳۰۵ء اس میں محدود پابندیاں ہیں، رمضان کے اس روزے سے ٹوک و وقف اور اس کے قوانین و احکام پر عمل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ اس روزے کے احکام اور کونسا روزہ ہے جو اپنے وقت اور رقبہ میں اس سے بڑا ہے، رقبہ سے بڑا اور بڑے ہوتے ہیں اور اس روزے کے علاوہ اور کونسا بڑا روزہ ہوگا، کیا ششِ حیدر روزہ بتانے والا ہوں، یا پندرہویں شعبان کا؟ کونساں روزہ بتانے والا ہوں۔

اسلام خود ایک روزہ ہے

بڑا روزہ ہے اسلام کا روزہ، اسلام خود ایک روزہ ہے اور یہ سب روزے اور عیدین بھی بلکہ روزہ، نماز یہاں تک جنت بھی جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ سب اس سے ملتے ہی ہے، اصل بڑا روزہ اسلام کا روزہ ہے، وہ سب ختم ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ جو خوش قسمت انسان مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اور وہ شروع سے کلمہ گو ہے، اس پر یونہی کے بعد ہی یہ طویل و مسلسل روزہ فرض ہو جاتا ہے اور جو اس دم لائے کلمہ پڑھے یہ روزہ اس پر اسلام قبول کرنے کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔

اور یہ روزہ سب ختم ہوگا، یہ بھی سن لیجئے، رمضان کا روزہ اور غریبی روزہ تو غروبِ آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، مگر اسلام کا یہ روزہ تو آفتابِ عمر کے غروب ہونے پر ختم ہوتا ہے۔

رمضان کا روزہ نفی روزہ کا اظہار کیا ہے، آپ عمدہ سے عمدہ مشروب اور لذیذ سے لذیذ غذا سے اظہار کر سکتے ہیں اور زیادہ مشروبات اور کھانے کا نام سن کر آپ کے منہ میں پانی آجائے گا اور شوق پیدا ہو جائے گا اس لئے میں ان کا نام نہیں دیتا، وہ روزہ مزہ سے کھلتا ہے، یاد دہانہ

مشروبات سے یا کھجور وغیرہ سے کھلتا ہے، اور زندگی کا یہ طویل و مسلسل روزہ کس سے کھلے گا، حضرت محمد رسول اللہؐ محبوب رب العالمینؑ شفیع المذنبین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جامِ ظہور، جامِ کوثر سے کھلے گا، اور وہ روزہ پکا ہے اور اس روزے سے آپؐ نے شرائط پورے کر دیئے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم دنیا سے غمہ پڑھتے کئے، ہماری روح اس حال میں نکلی کہ ہماری زبان یہ نکلے تھ اور تمنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہؐ کہہ رہے تھے اور ہم رے دل میں نور ایمان تھا ہم رے دماغ میں اللہ سے ملاقات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کا شوق تھا، تو وہ روزہ اس وقت ختم ہوتا ہے، اس کا افطار کیا ہے، اس کی ضیافت کیا ہے؟ وہ ہے جس ضیافت پر آدمی اپنی جان دے دے اور اللہ کے بندوں نے جان دی ہے، اللہ کے سینکڑوں اور ہزاروں اکھوں آدمیوں نے اس شوق میں جان دی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، اللہ کے رسولؐ کے سامنے ہم جب ہوں تو وہ ہم سے خوش ہوں، راضی ہوں، جہد کے واقعات، غزوات اور جنگوں کے واقعات پڑھئے، لوگوں نے خوشی خوشی جانیں دیں، بلکہ ایسا شوق تھا کہ ایک بچہ احدیٰ جنگ کے موقع پر آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہؐ مجھے بھی جہاد لڑنے کی اجازت دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تم چھوٹے ہو، اس نے کہا نہیں چھوٹا نہیں، میں لڑ سکتا ہوں، اس نے بڑی خوشامد کی، کسی نے سفارش بھی کی، تو آپؐ نے اجازت دے دی، دوسرے صاحبزادے آئے جو ذرا چھوٹے تھے، کہنے لگے آپؐ نے انہیں اجازت دی تھی، مجھے بھی اجازت دے دیجئے، آپؐ نے فرمایا تم ابھی بچے ہو، اس نے عرض کیا، کہ آپؐ ہماری کشتی کرا کر دیکھ لیجئے میں اس کو پچھاڑ دوں تو مجھ کو اجازت دے دیجئے، یہ بچوں کا شوق تھا، کشتی ہوئی، اس نے واقعی پچھاڑ دیا، اور آپؐ نے ان کو بھی اجازت دین دی، اور وہ شہید بھی ہوئے، اور ابو جہل کو دیکھ کر دونوں بھائیوں نے حضرت عبدالرحمان بن عوف سے کہا کہ ہمیں ابو جہل کو دھائیے، ہم نے سنا ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، میں یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، ابو جہل کے بتانے پر دونوں لپک پڑے اور اس کا کام تمام کر دیا۔

اس چھوٹے روزہ کا حکم اور اس کی پابندیاں سب کو معلوم ہیں، سب روزہ دار کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں، جو ممنوع ہیں، لیکن اس بڑے روزہ کا خیال بہت کم لوگوں کو

ہے، حالانکہ یہ روزہم لوگوں کو اس بڑے روزہ کے طفیل ہی ملا ہے، اس بڑے روزہ کی برکت سے مد ہے، یوں سمجھئے کہ اس بڑے روزہ کے انعام میں ملا ہے اور عید بھی اسی روز کے طفیل میں ملی ہے اور اسلام نہ ہوتا تو نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، اور دیکھ لیجئے جہاں اسلام نہیں وہاں نہ نماز ہے نہ روزہ، نہ کلمہ ہے نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے واحد ہونے کا یقین ہے، نہ حشر کا، کاروز قیامت کا، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، یہ سب دولت ایمان ہم کو اسلام کے طفیل ملی ہے، ہم کن بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا دوتیس ہم کو ملی ہیں، یہ سب اسلام کے طفیل میں ملی ہے، عزت ملی ہے طاقت ملی ہے، روحانیت ملی ہے، اور مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے گی، اس کا پوچھنا ہی کیا؟ ”وہا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر“ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال نرانا تو اس (طویل و مسلسل) روزے کا لوگوں کو کم خیال آتا ہے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں معلوم نہیں پھر کبھی ہماری آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو اور ہمیں کچھ کہنے سننے کا موقع ملے یا نہ ملے، بڑے کام کی بات آپ سے بہرہ بابوں، کہ اس روزہ (رمضان کے روزہ یا غفل) میں پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ روزہ ٹوٹ جائے تو ساٹھ روزے رکھنے چاہئیں، تب ان کی قضا ہوگی، لیکن وہ روزہ جو اسلام کا روزہ ہے، اس کا بہت کم لوگوں کو خیال ہے، ہم بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں منع ہیں، اس میں کھانے پینے کی محدود چیزیں جو حرام ہیں منع ہیں، اس میں شرک منع ہے، سب سے بدتر چیز جو اللہ کو نا پسند ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ”ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء“ قرآن مجید میں صاف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ باقی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔

شرک کیا ہے آپ سن لیجئے، اس کو سب برا سمجھتے ہیں آپ بھی برا سمجھتے ہوں گے عقیدہ یہ جو ہے کہ یہ خیاں کرے کہ کارخانہ عالم اللہ کا بنایا ہوا ہے اور وہی چلا رہا ہے، ”الالہ الخلق والامر“ اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اسی کا کام ہے جلانا، اس کو مانتے ہیں کہ خالق ارض و سموات اور کائنات چلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن چلانے کے بارے میں بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے دل میں کبھی ان کے دماغ میں یہ بات پورے طور سے جذب نہیں ہوتی ہے، اس نے اپنی جگہ نہیں بنائی ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ کارخانہ عالم تو اللہ نے بنایا، کن فیکون، کہہ دیا

بس بن گئی لیکن چلنے میں دوسری ہستیاں شریک ہیں، جیسے کوئی بادشاہ اپنی مرضی سے کوئی کام کسی کے سپرد کر دے کوئی بات کسی کے ذمہ کر دے، بھائی تم خیرات بانٹا کرو، تم دیکھو صھانے پینے کا خیال رکھنا، غلہ پہنچا دو، کچھ پہنچا دو جس کی ضرورت ہو، کوئی بیمار ہو اس کو شفا دے، کسی کے اوائلی دنوں میں ہے، اس کو اوائلی دعوں سے روکو، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، اس کی مدد کر دے، کسی کا مقدمہ جتا دو وغیرہ وغیرہ۔

اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے ذمہ کچھ کارخانہ دیئے ہیں تو اس میں اللہ کی شان کے خلاف کوئی بات نہ ہوگی، ان کی قبولیت اور بزرگی کی وجہ سے اور اپنے ارادہ سے سپرد کیا ہے اور جب چاہے گالے لے گا۔

لیکن ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا ہی کام ہے پیدا کرنا، اور میرا ہی کام ہے جلانا اور حکم دینا ”الا الہ الخلق والامر“۔

یہ دنیا تاج محل نہیں

یہ دنیا تاج محل نہیں ہے کہ شاہجہان بنا کر چلے گئے، اب اس کے بعد کوئی چاہے دیوار پر کچھ لکھ دے، دھبہ لگا دے، کھونچ لگا دے، کوئی حصہ توڑ دے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بس میں کچھ نہیں اور شاہجہان کیا خواہ بڑے سے بڑا بادشاہ اور حکمران ہو۔

لیکن وہ کارخانہ یعنی کارخانہ عالم پورے طور سے اسی کے قبضہ اور اختیار میں ہے، وہی خالق کائنات ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وجود بخشنے والا ہے، اور وہی حکمران، سپہ سپید کرنے والا، جلانے والا، روزی اور اوائلی دینے والا ”انما امرہ ادا اراد شیا ان یقول لہ کس ھیکون“ اوائلی دین، روزی دین، قسمت اچھی بری کرنا، ہر انا جتنا اور کسی کو عزت دینا، کسی آئی ہوئی بلا کو نال دینا، یہ سب اللہ کے قبضہ میں ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس دنیا کا ایک پتہ بھی اور ایک ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر بل نہیں سکتا، پوری باگ دوڑ عنان حکومت اور کونجی اس کے ہاتھ میں ہے۔

ایک بات تو یہ ہے کہ توحید کامل ہونی چاہئے، اوائلی دہی دے سکتا ہے، روزی وہی دے سکتا ہے، عزت وہی دے سکتا ہے، جلانا مارنا اسی کا کام ہے، یہ نہ کسی ولی کے قبضہ میں ہے نہ کسی

قطب کے قبضہ میں ہے، نہ کسی غوث کے قبضہ میں ہے، نہ کسی ابدال کے قبضہ میں میں، ایک بات یہاں سے یہ لے کر جائیے اور یہ وہ جگہ ہے، جہاں خاص طور پر اس چیز کی دعوت دی گئی اور پورے ہندوستان میں پہونچی، پہلے عقیدہ توحید و جانچے کہ آپ اللہ ہی و مسبب الاسباب سمجھتے ہیں اور خالق و رزاق سمجھتے ہیں۔

ایک بات تو یہ اور اس کے بعد دوسری بات قیامت کا یقین و آخرت کا یقین ہے اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین محبوب رب العالمین ماننا، اور یہ ماننا شریعت انہی کی چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی، اور آخرت میں کام آئے گی، قیامت تک اور کسی کی شریعت نہیں چلے گی، اس کوئی آپ کے بعد نئی شریعت لے کر آئے تو وہ مذاب اور دجال ہے، محد ہے، دین کا بانی ہے، اور وہ اس پر قبضہ ہے، شریعت محمدی ہے، وہی قیامت تک چلے گی اور ہر جگہ چلے گی اور اس پر جو چپ کا وہی فالج یہ بھوکا اور نہ خورہ کا۔

”پس تعیب خدا میں، جو آپ کے محبت لے کر خدا سے محبت کرتا ہے اور آپ نے فرمایا ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ أَحِبَّ إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَوَلَدُهُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ“ یہ مہربان اور کسی بزرگ، ولی کیا چیز، کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں ملا، یہ مہربان خدا ہے آپ کے لئے رہا تھا، ایک تو یہ کہ آپ پر ایمان بھی ہو، عقیدہ بھی ہو، محبت بھی، اور شفاعت کا شوق بھی ہو، اور اتمام کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ میں شریعت پر چلنے کا اہتمام بھی ہو، کہ آپ پوچھیں آپ کے اندر جذبہ اور جستجو اس بات کی پیدا ہو۔

کہ مسئلہ بتائے اور اہل علم و فضل کے پاس جائیے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان میں یہ بات پورے طور پر نہیں ہے، شدہ کی یہ اس طریقہ پر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کا تھا، خوشی کا اظہار اور غم کا اظہار بھی شریعت و سنت کے مطابق ہونا چاہئے، ماتم گانا، بنانا، یہ ترک و احتشام و محوم و ہمام اور شادیوں میں وہ سب کام کرنا، چاہے سودے لے کر اور زمینیں بیچ کر، رشوت لے کر ہو، بس جس سے نام ہو، ہماری حیثیت عرفی بلند ہو، لوگوں میں اونچے سمجھے جائیں اور یہ

(۱) ابراہیم شاہ مہمدی مسجد جو حضرت سید احمد شہید کی دعوت توحید و جہاد کا سب سے پہلے مرکز بنی، اور وہیں سے مارے ہندو تان میں یہ دعوت پھیلی۔

جہیز کا مطالبہ اور نہ دینے پر نازیبا سلوک، کہ رُودن شرم سے جھک جائے، ایسی بری بات ہے یہ سب شریعت کے خلاف ہے، اللہ کو ناپسند ہے، سب میں ہم پابند ہیں نہیں شریعت کے، صرف نماز و روزہ میں ہی پابند نہیں، ہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں پابند ہیں، ہر چیز میں سہارے سے نمونہ اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "قل ان کتمہ تحشون اللہ ناتمعی یحبکم اللہ"۔

(اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم خدا کو سب سے رشتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا جیسی تمہیں دوست رکھے گا۔

اپنی زندگی پر شریعت نافذ کیجئے

تو ایک بات یہ ہے کہ شریعت اسلامی پر عمل ہو اور شریعت تو آپ سمجھیں، کہ وہ پوری زندگی میں نافذ ہے، پوری زندگی پر اس کا سایہ ہے، پوری زندگی اس کے ماتحت ہونی چاہئے، یہ نہیں کہ بس نماز و روزہ شریعت کے مطابق ہوں، اس سے سنے مسند پوچھیں، اور نکاح و طلاق تجارت اور کاروبار میں آزاد ہیں، ٹری بھی چل رہی ہے، جو ابھی چل رہا ہے، ٹی وی ویشن بھی دن رات چل رہا ہے (جو بہو اللہ یش کی بہتر تشبیہ ہے) اسراف اور فضول خرچی بھی چل رہی ہے، نمود و نمائش بھی جاری ہے، ہمسایہ قوم کی فحاشی بھی چل رہی ہے۔

ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد روزہ میں جیسے غیبت منع ہے ایسے ہی اس روزہ میں بھی غیبت منع ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا، فحش بلانا، رشوت لینا اور رشوت دینا، سود خوری اسراف اور فضول خرچی ممنوع ہے، تو آپ یہ سمجھ کر جائیں کہ یہ روزہ تو انشاء اللہ اب ۵-۶ دن باقی ہیں اگلے جمعہ کو شدید عید ہو جائے یا اس کے بعد ہو، اگر ۳۰ کا رمضان ہوا، اس کے بعد ہم آزاد ہیں ہرگز نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، وہ روزہ برابر چلتا رہے گا، وہ روزہ ابھی بھی ہے، بلکہ وہ اس روزہ پر بھی سایہ لگن ہے، اور یہ روزہ اس روزہ کا جزو ہے، جو آپ رکھ رہے ہیں، وہ روزہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔

سب سے بڑی چیز اور تمنا کرنے کی ہے بلکہ جس کے لئے جان کی بازی لگانا اور جس کے لیے جان فدا کر دینا جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے، ہماری آزادی، غربتی، مفلسی، دوستی، دشمنی، کامیابی اور ناکامی، یہ سب سب گزر جائے گی، بس خاتمہ ایمان پر فرمائے، اولیاء اللہ و

اس کی بڑی فکر تھی، ان کے حالات پر ہے، جن کا نام سینے سے ایسا تازہ ہوتا ہے، ان کو یہ قدر ہوتی تھی بلکہ دوسروں سے دعا کرتے تھے، کہ ختم نہ ہو، سب کے دل سے یہ لگی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خاتمہ بخیر فرمایا ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔

ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں سے رمضان ختم ہونے کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ پھٹی ہوئی اب ہم آزاد ہیں جو چیزیں ہم نہ کیا نہیں، آپ آزاد باطل نہیں ہیں، آپ نے گلے میں اسلام کا طوق پڑا ہوا ہے، آپ اپنی اپنی کشتی کا رُخ پر لکھا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس روزہ کا حساب ہوگا، اور اس روزہ کا بھی حساب و کتاب ہوگا، ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، "اليوم اكملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رخصت لکم الاسلام دینا" میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، چاہے کوئی تبدیلی آنا چاہے، مسطرت ہے، بادشاہ ہے، کہ ایسا کرو اور وہ کرنا چاہے، بڑے سے بڑا مسلمان اور حکم کا دوا کرنے والا ہے، پتہ ہونے کو نہیں جو چیز حرام ہے قیامت تک حرام رہے گی، دنیا میں کسی کو اجازت نہیں اور نہ اس کے سے محال ہے کہ اس میں ترمیم کرے، شریعت میں اب کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، وہ چیزیں جو حرام ہیں حرام ہی رہیں گی۔

یہاں سے آپ ارادہ کر کے جائے کہ اگر کسی کی جانیدار آپ کے قبضہ میں ہے اور آپ کی نہیں ہے تو اس روزہ کا تقاضا ہے کہ آپ اس جاندار کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس پر بڑا خوش ہوگا، آپ اللہ کے خوف سے ایسا کریں اور کہیں نہ لو اپنی جان داد، اپنا ترکہ یہ تمہیں مبارک ہو، اب ہم نے توبہ کی ہے تم جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، دل آزاری کرنا، گالی بکنا، ناجائز، حرام ذرائع آمدنی، رشوت وغیرہ جن سے پیسے ملتے ہیں، حرام ہیں، اور قیامت تک ناجائز رہیں گی، اسی طرح سود ہے، بعض لوگ اس دور پر فتن میں اس کے جواز کی شکلیں نکال رہے ہیں کس قدر افسوسناک بات ہے جس چیز کو شریعت و دین نے حرام قرار دے دیا، قیامت تک حرام رہی رہے گی۔

کوشش یہ کیجئے کہ آپ کا روزہ صحیح طریقہ پر اس کا اظہار ہو، شاہ غلام علی صاحب مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کنند یہ مجددیہ سلسلہ کے بار مشائخ میں تھے، نواب میر خاں نے جوان کے مرید تھے، ارادہ کیا، جب انھوں نے سنا کہ حضرت کے یہاں پانچ پانچ سو آدمی رہتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور آپ ہی کو ان کی ضروریات پوری کرنا پڑتی ہیں، کوئی آمدنی نہیں، کوئی

جہد نہیں تو انھوں نے ایک بڑی رقم پیش کر لی اور کہا کہ لافست اس وقبول فرما میں فرمایا کہ فقیر نے روزہ رکھا تھا اور جب آفتاب ڈوبنے لگے تو کوئی روزہ نہیں پڑتا، اب میرا آفتاب غم ڈوبنے کے قریب ہے، اب کوئی جتن کہے کہ یہ چیزیں لے لو، یہ وا کھ لو، میں روزہ نہیں کھوں گا، کہ تم مدون روزہ رکھا اور اب جب افطار کا وقت قریب ہے تو تڑدوں۔

ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ اسلام کا روزہ ہے، ساری عمر کا روزہ ہے، ابھی نہیں فوت سکتا، جو چیزیں حرام ہیں، حرام ہیں، غلط ہیں، عقیدہ خاص ہونا چاہئے، سمجھ جئے، نہ کوئی قسمت بڑی بھی نہ مل سکتی ہے، نہ کوئی آئی ہوئی یا کوئی مل سکتی ہے، نہ اوروں سے مل سکتی ہے، نہ نوری، مل سکتی ہے کہ آپ کی اور سے مانگیں جو کچھ مانگنا ہو، ان سے مانگیں جو مانع و مجیب ہے، وہ فرماتا ہے۔
 ”اِذَا سَأَلَ لَكَ عِبَادِي عَنِّي فَانِّي قَرِيبٌ اجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِدَاعَانِ فَلْيَسْ تَحْيَا لِي وَلِيُوْثِقْ لِي مَوَاسِي لِعِبَهُمْ يَرْضَوْنَ“ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول صلعم سے کہ بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے، تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ دعا کرے۔

بس آپ یہاں سے بڑے روزے کا خیال لے کر بائیں، خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ روزہ تو ختم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رمضان نہیب رہے، مگر زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، صحت کا اعتبار نہیں، ہاں وہ مسلسل و طویل روزہ رہے گا، وہ روزہ مبارک ہو، اس روزہ کا خیال رکھئے وہ روزہ نہ توڑیے گا، وہ روزہ اگر ٹوٹا تو سب کچھ ٹوٹ گیا، سب کچھ بڑ گیا، بس یہی دو روزے ہیں، ایک روزہ ہے قریب المعیا، وہ ہے رمضان کا روزہ اور دین بھر کا روزہ ہے، ایک روزہ ہے جو زمانے سے ما تھ رہا ہے، اور مسلمان کے لئے جب سے وہ بالغ ہوا، اس دن تک جب تک سانس اور جان میں جان ہے اور وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اس کا بھی جب تک بدن میں اس کے جان اور دین ہے، اس وقت تک باقی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس روزے کو برقرار رکھیں اور اس روزے پر جمیں اور مریں۔

رب توفنا مسلمین والحقا بالصالحین
 وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

معاشرہ پر روزہ کے اثرات

الحمد لله بحمده و بستعيه و يستغفره و نو من به و بتوكل عليه و
نعود بالله من شر انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل
له و من يصل الله فلا هادي له و يشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له و يشهد ان سدا و مولانا محمد اعده و رسوله صلى
الله تعالى عليه و عسى آله و اصحابه اجمعين اما بعد فاعود بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

روزہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل و احکام

اسلام نے روزہ کا جو نقشہ پیش کیا ہے، وہ قوانین و مقصدوں کے لحاظ سے مکمل ہے،
فائدہ کا سب سے زیادہ ضامن ہے، وہ اس عزیز و قیم اور خیر مذہبیہ خدا کی خدمت و مشیت پروری
طرح جلوہ فگن ہے۔

الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

کیا وہی آگاہ نہ ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو (بڑا ہی) باریک بین اور (پورا) باخبر ہے۔
اس نے پورا مہینہ (اور یہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، مسلسل مہینہ بھر کے
روزوں کے سے مخصوص کیا ہے، جس ایک دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم ہے اور راتوں کو کھانے
پینے کی اجازت ہے اس وقت عروبوں میں روزہ کا مفہوم یہی تھا، اور اسلام کی علمی شریعت میں
بھی ان کا اعتبار اور ان پر مکمل ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:

” (روزہ میں) دن کا دائرہ طلوع سے غروب آفتاب تک ہے، اس سے
کہ عربوں کا حساب اور ان کے دینی مقدمات اسی بنیاد پر ہے اور ان کے شرائع روزہ میں ان
کے یہاں یہی بات معروف و مسلم تھی، مہینہ کا آغاز رویت بدست سے ہے کہ اور رویت بدست

تہ ہے اس لئے کہ عربوں کا سبب شکی مہینوں پر نہیں جیتا۔

رمضان کو روزہ کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا؟

اللہ تعالیٰ نے روزہ رمضان میں فرض کئے ہیں اور انہوں کو ایسا کرنے سے ساتھ روزہ عز و مقرار دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان دو برکتوں میں سعادتوں کا اجتماع بڑی صحت اور اہمیت کا حامل ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور گمراہ راہ انسانیت کو حق صادق نصیب ہوئی اس لئے یہ مہینہ من سب تھا کہ جس طرح طلوع صبح صادق روز کے آغاز ہے ساتھ ہی بوطراوی فی ہے، ان طرح اس مہینہ کو بھی جس میں ایک طویل اور تاریک رات کے بعد پوری انسانیت کی سبب ہوئی، پورے مہینہ کے روزوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ اپنی رحمت و برکت، روحانیت اور نسبت باطنی کے لحاظ سے بھی یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل تھا اور، ہی طور پر اس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روزہ سے اور راتوں کو عبادت سے آراستہ کیا جائے۔

روزہ اور قرآن کے درمیان بہت کبہ اعلق و رخصت من سبب ہے اور اسی سے حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم رمضان میں تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے، ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سنتے تھے، لیکن رمضان میں جب جبریل آپ سے ملنے آتے ہیں اس زمانہ میں سنو ہا مہینوں ور بڑھ جاتا، جبریل رمضان کی ہر رات میں آپ سے پاس آتے اور قرآن مجید ۱۰۰ رات، اس وقت جب جبریل آپ سے ملتے، آپ سنو، داود، ہش اور یسعی کے کاموں میں تیرہ سو سے بھی تیرہ نظر آتے۔

حضرت مجدد الف ثانی اپنے ایک فتوے میں تحریر فرماتے ہیں:

”اس مہینہ و قرآن مجید کے ساتھ بہت ناس من سبب ہے اور اسی من سبب کی وجہ سے قرآن مجید اسی مہینہ میں نازل ہوا ہے، یہ مہینہ ہر قسم کی خیر و برکت کا جامع ہے آدمی کو سال بھر میں جموعی طور پر جتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اس مہینہ کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرہ اس مہینہ میں جمعیت باطنی کا حصول پورے سال جمعیت باطنی کے لئے کافی ہوتا ہے اور اس میں انتشار اور پریشان خاطر ہی بقیہ تمام

دنوں بلکہ پورے سال کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، قابلِ مبارک باد ہیں، وہ لوگ جن سے یہ مہینہ راضی ہو کر گیا اور نہ کام و بدنصیب ہیں وہ جو اس کو ناراض کر کے ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو گئے۔“

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:

”اگر اس مہینہ میں کسی آدمی کو اعمالِ صادق و فقیح مل جائے تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی ورنہ یہ مہینہ بے دلی، فقر و تزداد اور انتشار کے ساتھ گزرے تو پورا سال اسی حال میں گزرنے کا اندیشہ ہے۔“

حضرت ابوہریرہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابند کر دیا جاتا ہے، اس سلسلہ کی احادیث بشارت وارہوئی ہیں۔

عبادات کا عالمی موسم اور اعمالِ صالحہ کا جشن عام

ان تمام چیزوں نے رمضان کو عبادت، ذکر و تہجد اور زہد و تقویٰ کا ایک ایسا عالمی موسم اور جشن عام کا زمانہ بنا دیا ہے، جس میں مشرق و مغرب کے تمام مسلمان عام و جاہل، امیر و فقیر، کم ہمت اور عالمی حوصلہ ہر قسم اور ہر روئے کے لوگ ایک دوسرے کے شریک و رفیق اور ہمدرد و مساز نظر آتے ہیں، یہ رمضان ایک ہی وقت میں ہر شہر، ہر گائے اور ہر دیہات میں ہوتا ہے، امیر کے محل اور غریب کی جھونپڑی دونوں میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ کوئی شخص خود سری اور خود آرائی کرتا ہے نہ روزے کے لئے دونوں کے انتخاب میں کوئی امتیاز اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے، ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دوا نکھیں عطا کی ہیں، عالم اسلام کے طویل و عریض رقبہ میں ہر جگہ اس کے جلال و جمال کا مشاہدہ خود کر سکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے اسلامی معاشرہ پر نورانیت اور سنیت کا ایک وسیع شامانہ سایہ فگن ہے جو لوگ روزہ کے معاملہ میں ذراست اور کامل ہیں وہ بھی عامۃ المسلمین سے عید گئی کے ذریعے روزہ رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تو چھپ کر اور شرم کے ساتھ ہاتھ پٹے ہیں، سوائے ان چند ملحد اور فساق کے جن کو اللہ تعالیٰ بھی اس بے شرمی میں کوئی عار نہیں ہوتا، یا ان

بیماروں اور مسافروں کے جو شرعاً معذور ہیں، یہ ایک اجتماعی اور عامی روزہ ہے، جس سے خود بخود ایک ایسی سازگار اور خوشگوار فضا پیدا ہوتی ہے، جس میں روزہ آسان معلوم ہوتا ہے، اس نرم پربت میں اور لوگ عبادتوں میں حاضریں اور ہمدردی و مٹھواری کے مختلف کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

عالمی فضا اور سوسائٹی پر اس کے اثرات

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے اس کیفیت کو اچھی طرح محسوس کیا تھا وہ حدیث ”ادادحل رمضان فتحت ابواب الجنة الح“ کی تشریح کرتے ہوئے ہیں۔

”روزہ چونکہ ایک عمومی اور اجتماعی شکل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے وہ رسوم کی دسترس سے محفوظ ہے، اگر کوئی جماعت اور قوم اس کی پابندی کرتی ہے، اس کے لئے توشیہ طین قید کر دیتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں“ اسی جگہ لکھتے ہیں:

”مسلمانوں کی مختلف صفوں اور مختلف جماعتوں کا ایک وقت میں ایک چیز پر اجتماع اور اجتماع میں سب کا ایک دوسرے کو یلغار زدہ ہونا اس لئے آسان بنا دیتا ہے اور اس سے ان کی بہت بہت افزائی ہوتی ہے۔“

”اسی طرح ان کی یہ اجتماعییت خواص و عوام دونوں ایسے صلوٰتی برائتوں سے نزول کا باعث ہے، اس میں اس کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے کہ ان کے کالمین و احمسین پر جو انوار نازل ہوں وہ ان سے نیچے والوں کو بھی فیض یاب کرتے جائیں اور ان کی دعائیں ان پیچھے والوں تک پہنچتی رہیں۔“

فضائل اور اس کی قوت و تاثیر

زندگی نفس کی خواہشات اور عقل کے تقاضوں کی مستقل کشمکش کا نام ہے، لیکن اس کشمکش میں ہمیشہ خواہشات کی ہی فتح نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، البتہ خیال و حقیقت فطرت انسانی سے بدگمانی اور حقیقت سے روگردانی ہے۔

جو وقت زندگی کے پیہمہ کو تیزی کے ساتھ حرکت دیتی ہے اور جس کے دم سے دنیا کا

بازارِ سرمہ اور اس کی رونق قائم ہے، وہ نفع پر یقین ہے، یہی وہ یقین ہے جو سنان کو سخت سردی کے موسم میں اپنے بستر سے اٹھ دیتا ہے، اور اندھیرے منہ کھیت میں پہونچا دیتا ہے، اور لو کے تھپڑوں اور سورج کی تپس میں کھیت جو تنے اور اپنے پسینہ بہانے کی قوت بخشا ہے، یہی یقین ایک تاجر کو گھریار اور راحت و آرام چھوڑ کر اپنے کاروبار میں مشغول ہونے پر آمادہ کرتا ہے، یہی یقین فونی کے سے موت و سنان اور زندگی و شورش بناتا ہے، جو چنے اس کو اپنی محبوب اور کو چھوڑ کر رب تکلف میدانِ جنگ میں چلے جانے پر اسالتی ہے، وہ نفع کا یقین اور مستقبل میں کسی فائدہ کی توقع ہے اور یہی وہ عنصر ہے جس سے راز زندگی چلی عموماً ہے۔

لیکن اس یقین کے سوا ایک یقین اور ہے جو اپنی انقلاب آفرینی اور قوت و تاثیر میں اس یقین سے کہیں بڑھ کر ہے، جس کی مثالیں اور پیش کی گئی ہیں، یہ ان منافع کے حصول کا یقین ہے، جس کی خبر انبیاء کرام اس دنیا میں سے نر آئے اور وہی اور تمام آسمانی صحیفوں نے اس کی تصدیق اور مقین کی، اس کو ہم خدا کی خوشنودی اور دنیا و آخرت میں اعمال کے بدلہ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ روزہ صحت کے لئے بھی مفید ہے اور خاص طبی نقطہ نظر سے بھی ہر شخص کے لئے مناسب اور بہتر ہے، کہ وہ سال میں پتھران ضرور روزہ رکھے اس لئے کہ زیادہ کھانے اور پینے پر وقت انواع و اقسام کے مہانوں کی فکر میں مبتلا رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ طرح طرح کے جسمانی اور اخلاقی عوارض پیدا ہو گئے ہیں اور تقیہ یا ہر شخص ان سے عاجز اور پریشان ہے اور یہ ماننے پر مجبور ہے، کہ طب و صحت کے نقطہ نظر سے بھی روزہ کے بہت فوائد ہیں۔

لیکن اگر یہ تحقیق کی جائے کہ ان لوگوں کی تعداد اس سال کیا تھی، جنہوں نے رمضان کا روزہ محض اپنی صحت ٹھیک کرنے کے لئے یا اقتصادی صلاح کی بنا پر رکھا؟ اور کتنے ایسے روزے تھے جو صرف معدہ کی اصلاح، صحت کے اصول یا کفایت شعار کی وجہ سے رکھے تو ہم کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے لوگوں اور اس قسم کے روزوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، یہاں تک کہ جڑے کے روزوں میں بھی جب اس میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی، ان کی تعداد میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو سکا، حالانکہ طبی اور اقتصادی روزہ شرعی روزہ کی بہ نسبت زیادہ آسان اور سہل ہے اور اس میں اتنی نازک پابندیوں کی بھی ضرورت نہیں۔

اس کے برعکس اگر ان روزہ داروں کی مہمکاری کی جائے جو روزہ محض ایک دینی فیض کے لئے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور آخرت کے بدلہ کی بنیاد پر رکھتے ہیں تو ہمیں نظر آنے لگے کہ مادیات کے غلبہ اور دینی جذبہ کی ضعف و رافرو کی کے باوجود ان کی تعداد انہوں سے کسی طرح کم نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو شدید ترین گرمی اور پیاس کی تکلیف کے باوجود محض دینی احساس کی بنا پر خوشدلی سے روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی نظر میں ان کی منافع اور فوائد کی قیمت (جن کا ہم کو انبیاء کرام سے ذریعہ حاصل ہوا) ان معاشی طبعی فوائد سے کہیں زیادہ ہے، جن کا ہم انبیاء و ائمہ اور اقتصادیات کے ماہروں سے ہم کو حاصل ہوتا ہے، روزہ کے متعلق ایسی ایسی باتیں اور وعدے ان کے علم میں ہوتے ہیں جن کے سامنے روزہ کی معمولی تکلیفات اور وقتی تنویر پیاس بالکل بچ اور ناقابل غور ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نیکی اس آگاہ سے لے کر ساتھ سبک بڑھادی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سوائے روزہ کے اس لئے کہ بیشک وہ دنیا میں میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میری خاطر اپنا کھانا اور پتی خواہش نفس سب چھوڑ دیتا ہے، روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک رجب سے ملاقات کے وقت اور بیشک روزہ دار کے منہ کی بولندہی کے نزدیک مشکل سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہے۔“

سہل بن سعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ”جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ”ریان“ ہے اس میں صرف روزہ دار بولتے ہیں کہ میں نے روزہ داروں میں سے ہو گا وہی اس میں داخل ہو گا اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ بھی یہاں سے ہو گا۔“

روزہ کی روح اور حقیقت کی حفاظت

اور ایجابیت و سلبیت کا امتزاج

رمضان کی اجتماعی نوعیت اور معاشرہ میں اس کے رواج و عمومیت کی وجہ سے اس کا اندیشہ تھا کہ عادت اور تقلید اور رسم و رواج کا عنصر اس پر رفتہ رفتہ غالب آجائے گا اور بہت سے لوگ محض اپنی سوسائٹی اور ماحول کا ساتھ دینے اور طرہ و مدارت سے بچنے کے لئے اور اس ڈر سے کہ

ان پر نگہیاں نہ اٹھائی جائیں، روزہ رکنے پر مجبور ہوں گے، ایمان اور نیت روزہ کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی قیمت کے یقین اور استحضار سے ان کے دل خالی ہوں گے، بہت سے لوگ مادی اغراض و مقاصد یا طبی اور ظاہری کے حصول کے لئے روزہ رکھتے ہیں، اس طرح اس کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔

نبوت کی دور رس نگاہ نے اس ضروری کا ملق اور اس فتنہ کا سد باب سب سے پہلے کیا اور یہ شرط اکاوی کی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ صرف وہ روزہ منہوں نے جو ایمان و اتقائے باری کے بندہ کے ساتھ رکھا جائے، حدیث نبوی ہے۔

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا عَفَرْلَهُ مَا تَقَدَّرَ مِنْ دَسَرِ

جو شخص انسانی ضروریوں اور دنیاویوں اور انسانوں کی مختلف اقسام سے واقف نہیں وہ ہمہ شکستہ ہے کہ اس قید اور شرط کی سیاض و رت تھی رمضان کے روزے سے فاسکمان ہی رکھتے ہیں اور خدا کی خوشنودی اور اجر و ثواب ہی کے لئے رکھتے ہیں، اس لئے ایمان و اتقائے باری شرط اکا، ایک باطل زائد خیز اور تحصیل حاصل ہے ملین جو شخص انسانی اساسات و نفسیات اور اخلاقی و اجتماعی ضرکات سے کبری و اتقائت رکھتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد زیادہ وسیع ہے اور اس دور رس انتظام اور اس دقیق و دقیق عم کے سامنے سر تسلیم خم کے ساتھ مرد کے کا جو خواہش نفس پر نہیں وحی الہی پر مبنی ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

ایمان و احتساب کی تشریح ایک دوسری حدیث میں یہ آئی ہے کہ ”انسان تمام اعمال ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و خوشنودی کے وعدہ پر یقین کرتے ہوئے انجام دے“

عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”چالیس خصوصیتیں ہیں جن میں سب سے اعلیٰ بڑی کا عطیہ ہے ان میں سے کسی ایک خصوصیت پر بھی ثواب کی امید پر اور اس پر جو ثواب مقصود ہے، اس کے یقین کے ساتھ عمل کیا جائے تو اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آدمی کو جنت میں داخل کرے گا، شریعت اسلامی نے روزہ کو نیت اور ظاہری شکل پر استغناء نہیں کی بلکہ اس کی حقیقت اور اس کی روح کی طرف بھی پوری توجہ

ہی ہے، اس نے صرف کھانے پینے اور جنسی تعلقات ہی کو حرام نہیں کیا بلکہ اس چیز و دھرم اور ممنوع قرار دیا ہے، جو روزہ کے متعلق منہی اور اس کی صحتوں اور روحانی و خدائی فوائد کے لئے مضرت ہے، اس نے روزہ کو اب تقویٰ، امن اور زبان کی حفت و طہارت کے حصار میں جیسے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی روزہ سے نہ تو نہ بدکاری اور فضول گرگی کرے نہ شور و شر بہ کرے، اگر کوئی اس کو گالی دے اور لڑنے بھگڑنے پر آمادہ ہو تو یہ جہاد ہے کہ میں روزہ میں ہوں، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولا اور اس پر عمل نہ کیا چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کی بولی حاجت نہیں کہ وہ اپنے جہاد میں پیچھے رہے، روزہ جو تقویٰ اور مفاد فی روح سے خالی اور محروم ہو کر وہ ایک ایسی صورت ہے جس کی حقیقت نہیں ایسا نہ ہے جس کی روح نہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تین روزہ، رتین جن جن کے روزہ سے سوائے پیاس سے کچھ بات نہیں لگتا اور کتنے ایسے عبادت گزار ہیں جن کو اپنے قیام میں شب بیدارے سوا کچھ نہیں ملتا۔

حضرت ابو عبیدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو بچھڑ نہ ڈالا جائے۔“

اسامی روزہ صرف قلبی امور و احکام کا نام نہیں جس میں صرف کھانے پینے، غیبت، چغلی خوری، لڑائی، جھگڑے اور گالی گلوچی کی ممانعت ہو، وہ بہت سے ایسا بی امور و احکام کا بھی مجموعہ ہے، یہ عبادت و تہذیب، سربستی، ہمدردی و خیر خواہی اور غریب پوری کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس میں جو کسی ایک شخص اور ایک عمل سے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہے وہ اسے دوسرا ایسی فرض کے برابر سمجھ جائے گا اور اس میں فرض اور اسے کا وہ اس کی طرف سے وہ جو غیر ذوں میں ستر فرض اور اسے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور عبادت کی کامیابی ہے۔

زید بن خالد ثقفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو روزہ اور کوٹھا کرے تو اس کو روزہ اور کے برابر اجر ملے گا اور روزہ اور کے اجر میں کوئی کمی نہ جائے۔“

اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ترائق کی حفاظت اور اس کے جہاد کا جذبہ بھی پیدا کیا فرمایا ہے، ترائق کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن آپ نے تین دن پڑھ کر اس

کو چھوڑ دیا تھا، کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائیں اور مشقت کا باعث ہو، ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ مجھے مروانہ بتایا وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ نے خبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیرت رات میں اپنے حجر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی اور آپ نے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کے متعلق گفتگو شروع کی اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے (دوسرے روز) جب آپ نے نماز پڑھی تو سب نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر صبح ہوئی اور اس کا چرچا ہوا، تیسری رات نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور سب نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی، جب چوتھی رات آئی نمازیوں کی شرکت سے مسجد میں جب نہ رہی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لئے آپ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے بعد عموں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگوں کی موجودگی سے مجھ سے پوشیدہ نہ تھی لیکن مجھے یاد رہا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے پھر تم اس سے عاجز ہو جاؤ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غم سے اترے اور اس امت نے مختلف مکتبوں اور مختلف زمانوں میں اس کی پوری پوری حفاظت کی، یہاں تک کہ تراویح کی یہ نماز تم اہل سنت اور صالحین امت کی علامت بن گئی اور اس کے علاوہ اس سے حفاظت قرآن میں بڑی مدد ملی اور اس کو بہت رواج اور عمومیت حاصل ہو گئی، نہ جانے کتنے سینوں میں وہ محفوظ ہو گیا، مزید براں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے امتہ الناس کا ایک بہت بڑا طبقہ و محض تراویح کے ذریعے قیام لیل اور عبادت کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔

اب سب چیزوں نے رمضان کو عبادت کا جشن عام، تہذیب و عبادت کا موسم اور ابراہیم و اسماعیلین اور عبادہ صغیرین کے حق میں فیصل بھرا بنا دیا ہے، اس میں اس امت کا دینی جذبہ دین کا احترام اور عبادت کا شوق پوری طرح جھوٹ کر ہو کر سامنے آ جاتا ہے اور اس کی توجہ و اہمیت قلوب کی نرمی، خدا کی طرف رجوع، احساسِ ندامت اور کار خیر میں جذبہ، مسابقت، اس نقطہ عروج پر ہوتا ہے جس نے اسے عشرِ عشیہ تک دنیا کی کوئی قوم اور انسانوں کا کوئی گروہ نہیں پہنچ سکتا۔ دالک

فصل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ دو الفصل العظیم۔

پوری زندگی عبادت ہے

الحمد لله حمده وستغفروہ وستغفروہ ونومس بہ وتوکل علیہ وعود
باللہ من شرور انفسا ومن سیات اعمالنا من ینہدہ اللہ فلا مصل لہ
ومن یصللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ والہ
وصحہ وذریتہ وارواجہ واهل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا
کثیرا اما بعد! قل ان صلاتی وسکمی ومحیای ومماتی للہ رب
العالمین لا شریک لہ وبذلك امرت وانا اول المسلمین
(۱) (مذابیہ بھی) کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب
خدا کے رب العالمین ہی کے لئے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم مل
ہے اور میں سب سے اول فرماں بردار ہوں۔

عبادت کا مفہوم:

حضراتِ سرامیِ اولیٰ تو عبادت کا مفہوم سمجھ میں عبادت کا مفہوم یہ ہے، عبادت کا مفہوم ہے کہ کسی کام کو اللہ کی خوشی کے لئے اللہ کے حکم کے مطابق اجر و ثواب کے لالچ میں نہ رہنا، بلکہ وہ عمل جو اللہ کی خوشی کے لئے اور اتباعِ الہی کا کافی نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور شریعت کے مطابق اور آرائشیں کوئی سنت ثابت ہے تو اس سنت کے مطابق اور آرائش، اجر و ثواب کی امید پر، اور اس پر جو وعدے ہیں، ان پر یقین کے ساتھ انجام دینا عبادت ہے، اور یہ بات ہم عبادت کو عبادت بنا دیتی ہے اور یہ روح نکل جائے تو عبادت خالی عادت اور محض رسم، اور نفس کی پیروی رہ جاتی ہے۔

التدایب جامع چیز ارشاد فرماتا ہے کہ بہرہ دیجئے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

اں صلاحی و بسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین
 ے شک میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا مرنا، سب اللہ کے لئے ہے جو

رب حائین ہے۔

پہلے مذاہب کی تقسیم یہ تھی (اندھن طرف سے تو نہ تھی) کہ مذاہب والوں نے اپنے انحطاط و تنزہل و انحراف زمانہ، حسب مذاہب میں تحریف ہوئی اور خارجہ اثرات غالب آ گئے وہ ماحول جن قوموں سے یہ منتقل ہو کر آئے تھے۔ جنہوں نے اس، مین کو قبول کیا، ان کی تہذیب کی صمیمیت، جس کو یو مال کہتے ہیں، (Athology) اور سلی اثرات مذہب پر غالب آتے تو انہوں نے مذہب میں تقسیم کی کہ عبادت تو اللہ کے لئے اور باقی زندگی آزاد، اس میں جیسی مسکات ہو ویسا ہی چاہے۔ کا جیسا قانون اس پر چاہا جائے گا اور اس میں ہم آزاد رہیں گے اور اس میں ہماری میت کوئی اللہ کو راضی اور خوش کرنے میں نہیں سے جلد سے ورت پر اس کے لئے ہے۔

یہاں تک کہ پھر یہ تقسیم ہوئی (جس کو سستی تاریخ کا یہ پران فقرہ لا کرتا ہے) جو اللہ کا ہے وہ اللہ کو دے دو اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے دو، انہوں نے مذہب میں گویا رکھی تقسیم کی۔ اور نام ہے کہ "تلك اقسام صبری" کہ جب ایک تقسیم ہوئی تو اللہ کا حصہ مٹ گئے گا، قیصر کا حصہ زیادہ ہو گا، اس لئے کہ اس سے وسط ظاہری طور پر پڑتا ہے اور اس کا تاریخی رہنما معرفت صحیح نہ ہونے کی بناء پر اور اس سے جو مظاہر ہیں، طاقت کے، اور سلطنت کے اور وہ مانتے ہوتے اور اس کو راضی رکھنے میں یہ مدد بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے مادی نگاہوں سے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ خاص طور پر عیسائیت (جو اسلام سے پہلے کا سب سے آخری دین ہے وہ) عقائد و عبادات کے بہت تھوڑے حصے میں محدود ہو کر رہ گئی، اور ساری زندگی وہ دنیا داری بن گئی، دولت پرستی، طاقت پرستی کی زندگی ہو کر رہ گئی۔ اور عیسائی باہل اپنے معاشرہ میں اپنے حدود عیسائیت میں، (وہاں مذہب تو عیسائی تھا مگر وہ) شہر تب مہار ہو کر رہ گئے۔ اس سے فی مدد دیتے چار پیسے کا وہ کرتے چاہے مذہب کے باہل خلاف تو مذہب ایک نقطہ بن گیا سمیت منہا جیسے صفحہ پر ایک نقطہ ہو، وہ نقطہ بن کر وہ کیا چرچ میں جا میں تو وہ عیسائی تھے جا میں تو صرف اقوام کے دن اور مٹی دیر سینے جا میں؟ اور وہاں بھی رسم و زیادہ تر ہوتی ہیں یوں کہ اس طرح بیٹھو اور اس طرح اقرار کرو گئے ہوں گا، پادریوں کے سامنے اس طرح بیٹھو اور گناہ گنا بھی ہو رہا ہے پتھر پر چھاجا رہا ہے، بس۔ اور اس کے بعد وہ بالکل آزاد۔

لینے اسلام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل پیٹ دیا، اور پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبودیت میں ڈال دیا، اور اللہ کی عبودیت میں پوری زندگی کو تحلیل کر دیا۔ کہ اب سب کچھ اللہ کا ہے، غیہ اللہ کا نہیں، اب شک تمہیں کھانے پینے کی آزادی حدود اللہ کے اندر کہ "قل من حرم ربة الله النبی احرح لعاده والطیبت من الررق" کھوپڑی بلاک، پاک چیزیں لینے جو کام سے اوّل تو اللہ کے احکام دیکھ کر کرو، پھر اللہ کی رضا مندی کی نیت کر کے کرو، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف لفظوں میں کہا "ان صلاحی ونسکی ومحاسنی ومسانی للہ رب العالمین کہ میری "صلوٰۃ" (جو عبادت کا سب سے بڑا نمونہ ہے) امیر کی بندگی، میرا ازہد، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لئے ہے۔ یہ بڑی چیز ہے پوری زندگی ایسے کافی ہے کہ جن کی زندگی اللہ نے اپنی عبودیت میں اور اپنی عبودیت میں ڈھال دیا تھا۔ بالکل اس کو خالص عبادت ہی بنایا تھا۔ وہ اللہ ایک برتر زید بندہ کہہ رہا ہے پھر اس کی زبان سے نکلو ایسا قرآن مجید میں تاکہ قیادت تک مسلمان اس کو پڑھیں اور اس کو اپنے لئے مشعل ہدایت بنا لیں۔

کہہ دیجئے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) "ان صلاحی" میری تائماز، میری عبادت "ونسکی" میری قربانی۔

"نسک" کا لفظ بھی بہت وسیع ہے میرا ازہد، میرا تقویٰ، میرا اس کو چھوڑ دینا اور نہ کرنا اور میری قربانی "وحیای" ممانی "جینا اور مرنا" اللہ رب العالمین "سب اللہ کے لئے ہے۔ کون سا اللہ؟ اور میں یہ یوں کرتا ہوں "اشریک لہ" کوئی شریک نہیں اس کا تو کسی عبادت میں کوئی شریک نہ ہونا چاہئے "اشریک لہ" یہاں ایک تعین کی طرح آیا ہے کہ نماز، روزہ اور کھانا پینے کو یوں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اس سے کہہ کہ کوئی شریک ہی نہیں، اگر کوئی شریک ہوتا تو میں کہتا کہ نماز اللہ کی اور کھانا دوسرے کا، لیکن جب اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، حقیقت میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اپنی کوئی چیز اور نہ کوئی دوسرے سب اللہ کا ہے پھر جب وہ وحدہ، شریک نہ تو میری زندگی بھی ایک اکائی ہونی چاہئے میری زندگی بھی اکائیوں میں تقسیم نہ ہونی چاہئے۔ اور اگر زندگی سب رضائے الہی کے لئے ہو جائے تو وہ ایک

اکالی بن جاتی ہے اور وہ ایک اکالی ہے بندگی!

”لا تشریک لہ وبدالک امرت وانا اول المسلمین“ فرماتے ہیں۔ مجھے کسی کا شریک نہ بنایا، اور میں پہلا اس کا ماننے والا ہوں اور پہلا سر جھکا دینے والا ہوں۔
یہ آیات بہت جامع اور اپنی زندگی کے اندر پورا دستور العمل رکھتی ہے اور قیمت تک سے مسلمانوں کیلئے مشتعل ہدایت ہیں۔ اندازوں ہمیں اسکی توفیق بخشے آمین۔

وما علیہا الا البلاغ المبین

رمضان المبارک کا مبارک تحفہ

ہر سال رمضان المبارک میں حضرت امام سید بوہسن علی حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ معمول ہوتا ہے کہ تحفہ کھانے پر بریلی کی مسجد میں جمعہ نماز جمعہ صبحین سے خطاب فرماتے ہیں ان تقریروں کا مرکز عنوان اگرچہ روزہ ہوتا ہے، لیکن زندگی کے تمام پہلوؤں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اس ماہ مبارک سے آغاز میں ہی تشریفات حد تک حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ صحت کا بار ہوئی تھی، اندیشہ ہو رہا تھا کہ خداوند بخشنہ ان مومنوں میں فرق نہ آجائے، لیکن مدد حق نے جس نسل و برہم کا معاملہ فرمایا، آپ نے رمضان ۱۴۱۹ھ کے پہلے دو مہینوں پر پختہ تقریر فرمائی مگر وہ نسانی زندگی سے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

”يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون“۔

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔

یہ رمضان المبارک چونکہ ہر سال آتا ہے اور جن کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے ان کے لئے ایسا امتحان بھی ہے، امتحان یہ کہ جو چیز بار بار آتی ہے، اس میں آدمی نے اندر اخلاص پیدا ہونا اور صرف رضائے الہی کا طالع ہونا ایسا امتحان بن جاتا ہے، بہت سے لوگ عادات کرتے ہیں تو ان کے اندر عظمت و وقعت پیدا نہیں ہو پاتی اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان پر یقین نہیں جم پاتا ہے، اس لئے کہ بہت سی چیزیں صعبی و فطری ہوتی ہیں۔

حدیث میں آتا ہے۔

”من صام رمضان ايماناً واحساناً با غفر له ماتقدم من دسه“

یہ بڑے سوچنے کی بات ہے اور یہاں سے آپ یہ سیکھ جائیں اور پورے رمضان بھر اس کو ذہن میں محفوظ رکھیں، یہ اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی فرما سکتا تھا، دنیا کا بڑے سے بڑا

مہر اور ماہر نفسیات بڑے بڑے انہض شناس اور حکیم بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ پر یقین کرتے ہوئے اور اس کو اجر و ثواب کی امید میں تو اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔

یہ سوچنے کی بات ہے کہ آدمی پوچھ سکتے ہیں کہ آدمی روزہ اور کس کے لئے رکھے گا، وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، گرمی میں پانی پینا چھوڑ دیتا ہے اور بہت بڑا خطرہ مول لے لیتا ہے اور سخت مشقت کی زندگی گزارتا ہے تو اجر و ثواب ہی کی نیت سے تو رہتا ہے لیکن جو کوئی انسانی نفسیت کو مایا کا وہی اور انسانی مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی مومن مذہبی طور پر اس کوئی نہ تو وہ بے شعوری اور غفلت سے ہوتی ہے۔

رمضان المبارک کا تقاضا

ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بارش کا موسم، ایسے ہی رمضان کا موسم بھی ہوتا ہے، اس موسم کا تقاضا یہ ہے کہ روزے رکھتے جائیں اور عبادات و طاعات میں اور اضافہ کیا جائے، اس موسم سے جی متاثر ہوتے ہیں لیکن انہیں اس کا دھیان نہیں دیا جاتا کہ وہ روزہ میں رہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لئے کھانا پینا چھوڑتے ہیں، ہر طرف صدقہ و رضا چاہتے ہیں اور اس دن چھوڑ دینے سے کہ کوئی ایسا نہیں ہے، روزہ رکھنے پر لوگ تعریف کریں گے اور نہ رکھنے پر لوگ برائی کریں گے اور تنقید کریں گے، بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، ضروری چیز اس میں یہ ہے کہ نیت کا استحضار رہے، آدمی اپنے خون کے منہ پر لے لے، اللہ تعالیٰ کی نیتیں چاہتا دھیان ہی نہیں جاتا، کہ روزہ دیوں رہ رہتے ہیں کھانا پینا کیوں چھوڑ رہے ہیں، جب کہ اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، روزے کے سلسلے میں جو فساد مل رہا ہے اس میں اور مزہ بشارتیں رشادیں ملی ہیں اور اس سلسلے میں جو وعدے مذکور ہیں ایک تو یہی ہے جو انی آیت ہے "لعلکم تتقون" باقی معیشت میں ہر حال حاصل ہوتی ہے، قرب منور ہوتا ہے، نیتوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سنا، تما سنا مانتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا یہ مظہر ہوتا ہے کہ ہم کھانی سکتے ہیں، مگر محض اللہ کی خوشنودی کے لئے یہ سب چھوڑ رہے ہیں، ایک ایک لمحہ کا ہم کو

ثواب ملتا ہے، ہمارا بھوکا رہنا، اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے ہمارے حکم کی تعمیل کی اور محض ہمارے خوشی کے لئے وہ بھوکا یا سہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر افسوس کہ اکثر لوگ ادھر خیال جاتا ہی نہیں ہے، کہ یہ جو روزہ رکھا ہے اس کی یہ عظمت ہے، اللہ کا اس پر کیا انعام ہے، اللہ اس پر کتنا پیارا لگتا ہے، ادھر ذہن جاتا ہی نہیں، اس میں نیت کو ضرورت ہے، اس لئے کہ ہم چیز تو اپنے وقت پر ہوتی رہتی ہے، اور اپنے موقع پر انجام پاتی ہے، سب شریک ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آدمی کے ذہن میں اس کا اصل مقصد اور نیت بھی ہو، ایک ہوا چلتی ہے، موسم ہوتا ہے جو اپنا اثر چھوڑتا ہے، سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔

اطیفے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ لکھنؤ میں پہلی مرتبہ جب ریڈیو اسٹیشن کی طرف مجھے ملے یہ فرمائش کی گئی کہ رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کے لئے میں ونیٹا صاحبہاؤں اور وہ بڑا کاسٹ ہونا کہ ہم نے کچھ وی ٹیکن اس کے بعد ہی فوراً ہمیں ونیٹا کا ایک خط پیش کیا، امر آگے افغانستان کی سرحد کا ایک دینی و دعوتی ضرورت سے یہ سفاقتاً، قریب رمضان شب آئی اور جس رات کو چاند ہوا تو ہمارے عزیز بھائی مولوی بوہڑ صاحب (جی) اس وقت یوں مہم جوہنچی میں (انھوں نے وہ ٹیمون پڑھا، تم چہ نہ وہ نہ میں تے، وہاں ایف فون کی افسر مسلمان تھے، یہاں ہماری دعوت تھی، مولانا منظور صاحب نعمانی بھی مدعو تھے اور یہ دعوت انھوں نے اتر اٹھا اور محقق کے اظہار سے کئی تھی، اس دعوت میں اور جمعی فون کی افسران شامل ہوئے وہ ایف فون کی فہرست صاحب آئے اور بتائے کہ نا آپ کی تقریر چاہئے وہ دینی تھی ہم نے جمعی سنی بڑی اچھی باتیں آپ نے فرمائی ہیں، میں مولانا صاحب آپ نے یہ باتیں فرمادیں کہ وہ مزہ روزہ میں آتا ہے، وہ اور کئی چیزیں میں نہیں آتا، صبراً روزہ رکھتے ہی ان کے میں، انھوں نے افکار میں بڑا مزہ آتا ہے۔

تو آج جب نماز روزہ میں ہمارے یہاں ہو گیا ہے تو وہ امر میں یہ حسین رہا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ کہ دین کے بارے میں اعمال اور امر و نہی شریعیہ میں دین، خدا اور ایمان کی سے ملنے پانہ، کسی مدد دینا، کسی سے محبت کے ساتھ دینا، اس سب میں نیت کی ضرورت ہے نیت تازہ کر کے تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں جیسے سب غیر مسلم کر

رہے ہیں اسی طرح ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسموم اور غیر مسموم کے عمل میں بالکل کوئی فرق نہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ کوئی نیت کرتے ہیں اور نہ ہم کوئی نیت کرتے ہیں۔

اس وقت امت میں جو بیماری زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہ بے نیتی ہے، آج بد نیتی مسموم ہے، نیتی زیادہ ہے، اور یہ نتیجہ ہے بے شعور اور غفلت کا۔

بڑے بڑے کام بے نیتی سے کریتے ہیں اور بے وقاس کا بھی تجزیہ اور مشاہدہ بھی کہ حج بھی الہی کی نیت سے نہیں کرتے اور اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں بند اس میں بھی کچھ ملامت ملتا ہے، شہرت ہوتی ہے کہ فلاں نے دسواں حج کیا، فلاں نے پندرہواں حج کیا، بعضوں کی زبان سے اس کا اظہار بھی ہوا تو حج میں بھی یہ بات پیدا ہوئی ہے، یہ رمضان سے روزے میں اس کے مقابلے میں جو اہلکد کے مقبول بندے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی فعل نیت کے بغیر نہیں ہوتا، آپ چونکہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی مناسبت سے عمل کرتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سید احمد شہید کا وہ نہیں پیدا ہوئے، ان کا نام سے تین مدرسہ ہے اور بائوٹ میں وہ شہید ہوئے، انھوں نے ایک مرتبہ فرمایا، جب سے خوش آیا اور شعور بیدار ہوا، اس وقت سے اس وقت تک کوئی روزہ رکھا کا مسموم بھی رضا کے بغیر نہیں کیا، اس لیے یہاں تو اس میں رضا کے الہی کی نیت کی۔ میں یہ کہتا ہوں، ان کی تسبیح و تہلیل تو ان نیت سے، ان کی ہنسیاں تو ان نیت سے، کھانا حیا ہو تو ان نیت سے، انھوں نے اتنے شوق سے فرمایا کہ شعور کے پیدا ہونے کے بعد اس وقت تک کوئی عمل رضا کے الہی کے بغیر نہیں کیا، اب ہم اپنے کو تو مسموم ہوتا ہے کہ کوئی عمل بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور یہ کہ نیت میں ہم اس کا ثواب لے گا اور اللہ انھی ہوگا، بات یہ ہے کہ یہاں ہے کہ وہ عادات بن گئی ہیں، بے شعوری اس کا باعث ہے، اور اعصاب پر چھانی ہے، ہوسکتی ہے کہ انھیں لیکن اس پر جو اہلکد کے یہاں اجر کا وعدہ ہے اس کو زمین میں نہیں رکھا۔ کوئی عمل جو اہلکد کا پسندیدہ ہے اس کا شعور نہیں، کھانا کھانے پر بھی اجر و ثواب کی نیت نہیں ہوتی، اس میں ریا و شہرت جلی ہوئی ہے اور ریا اور شہرت جلی بہت بہت بڑی چیز ہے، ہم سب کو الزام نہیں دے سکتے لیکن یہ بے شعوری کی بات ہے، بد شعوری مسموم بے شعوری زیادہ ہے، تو یہ ہنسنا ہونا، کھانا، پینا، کھانا پالانا، آنا جانا، یہ سب شعور اور احتضار نیت سے کرنا چاہئے اور بہت سی چیزیں چھوڑ دینا

جو ہم کر سکتے ہیں مگر وہ دین کے خلاف ہیں اس لئے اب نہیں کریں گے تو سب میں رضا الہی کی نیت ہونی چاہئے یہ ایک آسان کام بھی ہے اور وسیع کام بھی ہے اور وسیع کام بھی ہے اتنا وسیع کہ اس سے وسیع دوسرا کام مشکل سے ملے گا، کچھ کرنا نہیں، بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم ان سے بس صرف اس لئے بول رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، جب اس شعور کے ساتھ کام ہوتا ہے تو زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے، ورنہ نشیب و فراز کی زندگی رہتی ہے کہ نہ تو اللہ کے لئے پڑھیں اور ادھر کسی سے ملنے چلے گئے تو بس اپنے ہی چلے گئے کسی سے تعلق و محبت نہ تو اپنے ہی ہو گیا، جب یہ شعور ہوتا ہے تو پوری زندگی شریعت کے سانچے میں داخل جاتی ہے۔

بس یہاں سے آپ یہ چیز لے کر جا میں کہ جو کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے، سب کام میں رضا الہی کی نیت ہونی چاہئے، ہم تھکے ہیں پریشان ہیں، اتنے میں مہمان آئے، اب بشارت سے ان سے منا ہے، موڈ نہیں ہو رہا ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے، لیکن ان کی خاطر تواضع کرنی ہے، اس لئے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے، اس لئے کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو پوری زندگی پر نور کی چادر چھا جاتی ہے اور رحمت الہی کا سایہ ہوتا ہے اور اس کا اصل فائدہ قیامت میں معلوم ہوگا، جب اللہ کے سامنے جا میں گئے، تب قدرائے کی کہ یہ چھوٹے ساٹھ آج سنت بڑا بن کر سامنے ہے کہ فدا کا کلمہ کر دیا تھا اور فدا سے بس کر بولے تھے۔

یہ کھنڈ ہے رمضان المبارک کا پہلا اور عظیم کھنڈ ہے، بس یہ کہ آپ کی نیت رضا الہی کی ہونی چاہئے، ایک دوسری حدیث میں "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عَفَرْلَهُ مَا تَقْدُمُ مِنْ دَسَدِهِ" اور ہوا ہے یہ پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے اور کس کے بس کی بات ہے؟ پیغمبر و اللہ نے یہ علم بخشا اور یہ اطلاع دی کہ کبھی دینی کام بھی آدمی اپنی خواہشات سے کریتے ہیں اپنے بعض فوائد اور اغراض و منافع سے کریتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، پیغمبر کو ہی اللہ نے یہ بصیرت عطا فرمائی ہے اور ان کے ذریعہ سے اسکی حقیقت کو واضح کیا ہے، بس یہی رمضان المبارک کا کھنڈ ہے، آپ کے لئے اور یہی اس مبارک مہینہ کا پیغام ہے آپ کی زندگی کے لئے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دینی سرحدوں کی حفاظت

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اماعبد فاعود

سالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا

اصبروا وصابروا وابطأوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا

اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور صبر کی فضا اور اس کا ماحول پیدا کرو، ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب اور متقین کرو، اور سرحدوں کی حفاظت پر جسے رہو، اور اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو اس آیت میں جو پہلے حکم اور اوّلین خطاب ہے وہ یہ کہ ایمان والو، صبر سے کام لو۔

ایک زبان سے کوئی لفظ جب دوسری زبان میں جاتا ہے اور وہ بہت مبہم فرماتا ہے تو وہ سفر مکانی بھی ہوتا ہے اور زمانی بھی، یعنی وہ لفظ بہت دور سے آتا اور بہت دور تک جاتا اور لوگوں میں پہنچتا ہے تو اس کے معنی میں کچھ فرق آجاتا ہے یا معنی محدود ہو جاتے ہیں پہلے وہ لفظ بہت وسیع رقبہ پر محیط اور زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی تھا، لیکن بعد میں وہ محدود ہو کر رہ جاتا ہے ان الفاظ میں صبر کا لفظ بھی ہے جس کے ساتھ تھوڑی سی حق تلفی ہوئی لیکن اس نے صبر سے کام لیا وہ یہ کہ صبر کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر کچھ صدمہ پڑ جائے اور کوئی حادثہ پیش آجائے یا کوئی تکلیف ہو تو ضبط کرو زیادہ رو دھو نہیں اور اپنی شکایت نہ کرو، لیکن عربی میں صبر کے معنی اس سے نہیں زیادہ وسیع ہیں، صبر کے معنی ہیں۔ جم جانا، پختہ رہنا اور مقابلاً کرنا اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے اصولوں کو نہ چھوڑنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وصابروا اور ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب کرو صبر کا ماحول، اس کی فضا اور کیفیت پیدا کرو، جیسے کوئی بہت بڑا شامیانہ ہوتا ہے۔ اگر تھوڑے آدمی ہوں گے چھوٹا شامیانہ ہوگا، اگر کئی سوا کئی ہزار ہوں گے تو بڑا شامیانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ متقین فرماتا ہے کہ صبر کا اتنا بڑا شامیانہ بناؤ کہ سب کے سروں پر وہ تناہوا

ہو۔ پھر آخر میں فرماتا ہے ”اور ابطوا“ اپنے عقیدہ کی سرحدوں پر تشریف لے کر رہنا چاہئے۔ جو اپنے عقیدہ سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں اور زبان بدل جانے، طاقت بدل جانے، ہم اپنے عقیدہ سے جو اللہ کے رسولؐ نے اور سب پیغمبروں نے ہمیں دیا ہے، اس سے ہمارا مواخافہ نہ کریں گے اور عقیدہ و حدید سے فرو بردار نہ ہوں گے۔ اس دنیا کا بنانا اور اس کا چلانا ”اللہ“ دونوں ایک ہے۔ ”الالہ الحلق والامر“ تخلیق اسی کا کام ہے، حکم دینا اور انتظام کرنا اسی کا کام ہے۔ بہت سے مذاہب اور فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا تو اللہ میں نے بنائی ہے، لیکن اس کو بہت سی حالتیں چارہ سی ہیں، کوئی جلاتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی بیکرواچھا کرتا ہے اور کوئی اچھے دیکر نہیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس دنیا کو پیدا کیا اور وہی اس کا نظم و نسق چلاتا ہے۔ تو ورا بطوا کے معنی یہ ہے کہ اپنے عقیدہ کی سرحد پر بیٹھ جاؤ اور اس سے ہرگز ہٹنے نہ پاؤ چاہے کتنے بڑے بڑے امتحان آزمائشیں پیش آئیں، ٹیسٹیں آئیں، آندھیاں آئیں، زلزلے آئیں، بیماریاں آئیں، ہم اپنی سرحد سے ہٹنے والے نہیں ہیں، کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہم کو وہاں سے ہٹائے ہم اُٹھ اور بال بچوں کو چھوڑ دیں گے، اپنے عقیدہ اور اپنے دین سے ہرگز نہیں ہٹیں گے۔ یہ آیت اگر ہم اپنے دل پر لکھ لیں اور ہمارا ذہن اس کو قبول کر لے اور اللہ تو قویٰ ہے کہ وہ زمانے کے لئے پورا پیغام رکھتی ہے اس زمانے کے لئے تو خاص طور سے یہ آیت مجروح ہے جیسے اس زمانے میں یہ آیت اتری ہو اور اس زمانے کے لوگوں سے خطاب ہو۔

یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کے لیے جہاں اور چیزیں ہیں وہیں تھوڑی سی سمجھ اور تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق شرط ہے ان سب کے ساتھ تھوڑا سا ارادہ اور تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہمت چاہئے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو جو پیغام ملا ہے اس کو ہم سینے سے لگا لیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنالیں گے، جان جائے چلی جائے لیکن ہم دین سے ہٹنے والے نہیں، اس نے پیغمبروں کے ذریعہ ہم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کے سامنے دنیا کی تمام باتیں اور تمام حکومتیں سرد ہیں، اس نعمت کو، ان لوگوں سے پکڑاؤ اور آنکھوں میں اس کو بٹھادو اور دل میں جکدو، جس نے اس دین کی قدر کی تو اس نے ”و یا مضبوطی کو تھام لیا“ ”فقد استمسک بالعروة الوثقی“ ہر زمانے کا اور خاص طور سے اس کے تقاضے بدستور رہتے ہیں۔ زمانہ کے امتحانات اور اس کی آزمائشیں بدستور رہتی ہیں

اس کی ترتیبات، لاپٹیں اس کی زبان، اس کا قانون حتیٰ کہ نفاذِ مصلحت و سیاست میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ میں کسی ایک ملک اور کسی ایک زمانہ کو بھی نہیں کہتا میرے سامنے تو پوری تاریخ ہے ابھی ایسا بھی وقت آتا ہے جب اپنے ان پر قوم رہنما شکل ہو جاتا ہے دوسری طاقتیں اس کو اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اپنی طاقت میں آنے اور اپنا سکہ چلانے اور ملک پر حکومت کرنے کے لیے یہوشش کرتی ہیں کہ مسلمان اپنے ان سے ہٹ جائیں، ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہماری دیو بندی قبول کرو اور غرور اور شرک کے متعلق اپنے رویہ میں تبدیلی کرو، لیکن دین کا مطالبہ یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر دین میں توفیق قبول نہ کریں دین و حفاظت میں آریزروں اور بڑا رہن نہیں کھوں جانیں چلی جائیں اور عزتیں قربان نہ جائیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں کہ اصل چیز جس سے قہر اور قیامت میں واسطہ پڑے وہاں ہے وہ ایک دین ہے وہاں تو یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں قبر میں یہ کام نہیں آئے گا کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں اور ایمان لے پاس ہیں کسی میونسپلٹی یا ریاست و حکومت کے گورنر اور حاکم ہیں، جس طرح آپ زمین میں بغیر نکتہ سوار ہونا میں اور نکتہ کنگز نکتہ مانگے تو آپ یہ نہیں کہے کہ ہمارے پاس اچھی گھڑی اور اچھا ساز و سامان ہے ہم فلاں کے بیٹے اور فلاں کے چوتے ہیں لیکن آپ کے اس جواب سے کوئی فائدہ نہ ہوگا وہاں تو نکتہ کا سوال ہوگا یہی حال اس طالب علم کا ہوتا ہے جو امتحان میں پرچہ کا صحیح صحیح جواب دیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، قبر کا بھی یہی حال ہے، جہاں اپنا دین اور اپنا ایمان کام آتا ہے اس دنیا کا بھی یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے دین پر متنا قائم ہے اور اس کے لیے اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور مٹی مضبوطی اور استقلال کا ثبوت دیا ہے۔

تو سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ صبر و ضبط سے کام لو، دین پر مضبوطی سے تھک رہے، دوسروں کو بھی تھامے اور جمائے رکھو اور ان کو صبر کی تلقین و ترغیب دو۔ یہ اس طرح حاصل ہوگا کہ پہلے خود علم دین حاصل کریں اور اپنی اوکھ بھی دین کا علم دیں اور اس کی فکر کریں کہ ان کا دینی عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کو پہنچتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کہ بچوں کی ترقی و خوش حالی اور دولت مند گھرانوں میں ان کی شادی سردی جائے اس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ اسے بنیادی کام یہ ہے کہ اپنے

بچوں کی، یعنی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں اور اس کی راہ میں کچھ قربانی، یعنی خرچہ و محنت
 دینا پر تین تین ہمت سے کام لو اور اپنے بچوں، گھر والوں پھر محلہ والوں اور اس سے بڑھ کر گروں
 والوں و قریب و جوار کے لوگوں کو محسوس پھر سر دین کی تعلیم دواں لیے تبلیغی جماعت ہے، اس کا
 اثبات برآیا جاتا ہے کہ جو نعمت اور دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اور جتنا دین آپ
 جانتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بتائیے، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ
 قرآن مجید اور اردو پڑھ لکھنے بغیر بچوں کو رہنے نہ دیتے، چاہے وہ آپ کو ہکا میں اور ہمیں کہ یہ
 یا حاکم میں ہے۔ یا کما میں ہے، ان و آق کل کی زبان یہ ہے، آق کل ہا میں پر ہے
 اسلئے تہجی، لیکن نہیں خدا کے یہاں آپ ہا امن ہو گا اور ان کا تہجی ہو گا، میں تو رہے کہ
 نہیں خدا کا دست قدرت اور دست غضب نہ ہو اور آپ کا امن نہ ہو۔ یا پڑھایا تھا اپنے
 بچوں کو اور یہاں لکھا تھا ان کو۔

آپ یاد رکھیے کہ یعنی تعلیم نے بغیر ہندوستان میں مسلمانوں کا رہنا ممکن نہیں ہے، دنیا
 میں جو چیزیں اثر ڈالتی ہیں اور ان کے نتائج ہوتے ہیں، تعلیمی طاقت، لسانی طاقت، لسانی
 طاقت، قانونی طاقت اور حکومتی طاقت کے اثرات اور نتائج ہم نے دیکھے ہیں لیکن یعنی تعلیم
 کے بغیر ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ بن کر ہندوستان میں نہیں رہ سکتی اس لیے ہر قیمت پر اپنے
 بچوں کو بغیر ان پڑھائیے، تاریخ اور ادب پڑھائیے، سائنس اور حساب پڑھائیے لیکن پہلی اور
 بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دیجئے، مسجد مسجد اور گھر گھر اس کا انتظام
 ہونا چاہئے، اس تعلیم کو خوب چلائیے، سر دین کی تعلیم تو آپ چاہیے کہ نہیں اس کو دبا کر دین
 میں بند کر کے رکھتے کا تو پھر اس کے لیے خطہ پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں سے کوئی ڈاکٹر اس پر
 ڈاکہ ڈال دے لیکن اس پر آپ نے اپنے اس پاس کے، حوالہ دے رکھا دوسروں کو بھی اس دوات
 میں شریک کریں کہ تو دوسرے بھی اس کو عزیز رکھیں گے اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کریں
 گے۔

اب جو زمانہ آ رہا ہے کہ وہ نیا زمانہ ہے، اس میں نئے انتخابات ہوں گے نئی حکومت بنے
 گی اور جو حکومت بنا سکتے ہیں وہ قانون بھی بنا سکتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو نئے
 خطرات اور نئے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہو گا اور وہ اس کو بھی صبر و استقامت کی

تقین اور ترغیب دینی ہوں اگر ہم نے اخلاص و استقامت کا ثبوت دیا اور خدا کو حض و ناظر بھی
 سرسارے کام کیے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی لیکن اگر مسلمانوں نے دینی تعلیم کے
 معاملے میں کوتاہی کی تو مسلمان سے مسلمان بن کر اس ملک میں نہیں رہ سکتے، کسی اور چیز کا
 خطہ ہم نہیں بناتے کھانے کو بھی ملتا رہے گا، جانوروں کو بھی ملتا ہے، غیر مسلم بھی آپ سے اچھا
 کھاتے ہیں سینکڑوں اند اور اس کے رسول کے یہاں آپ مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے اور اسلام
 اور مسلمانوں کے دفتر میں آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا۔

وما علينا الا ان نبلغ الخ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ان باتوں کا خیال رکھیں تو پوری زندگی عبادت میں ڈھل جائے گی

بسم اللہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد O فاعوذ باللہ من الشیطان

الرجیم O بسم اللہ الرحمن الرحیم O

حضرت نے فرمایا۔

چند باتیں جو تقریر کے طور پر ہیں یہ نہ بولی خاص تحقیق ہے، نہ علمی مضمون ہے، بلکہ ایک
مکمل ضابطہ کے طور پر ان باتوں سے جسے چاہئے ہو کہ میں ہر مومن اور مومنہ ہیں بھائی
عبدالواحد اجزا اسی نے ہیں اپنے رفقاء کے ہیں، کہ چھان سے یہ دیکھیں کہ اس پر یہ عمل کریں
جس سے روحانی ترقی کریں۔ اللہ کے تعلق بڑی چیز ہے، اس سے تعلق پیدا ہو، اس میں ۱۰
تین ہمارے ہیں جو عملی ہیں، روزمرہ میں ہوتے ہیں۔

ایک چیز جس سے وہ بہت غافل ہیں وہ نیت ہے۔ اچھے کام کرتے ہیں، اس
میں اللہ کی رضا کی نیت اور استغناء نہیں ہوتا۔ انہیں اس سے یہ تیار نہیں ہوتا کہ میری کامیابیوں
کے مرتبہ میں عبادت کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، اس کو حدیث کی اصطلاح میں یہ اس
اقتباس ہے کہ "نیت نیت میں آتا ہے" اس صاف رمضان ایمان و احسانا عقولہ
ما بعدہ و من دہ " جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، وہ دن پر یقین رکھتا ہے، اس
اس کے اجر و ثواب کی بات میں، یہ ترمذی حضرت مولانا محمد ایس صاحب کا لیا ہوا ہے۔ ہم
حدیث پر بحث میں، الحمد للہ ہم نے حدیث پڑھائی، بخاری شریف بھی پڑھائی، مگر اتنا اچھا
ترجمہ نہیں کر سکتے تھے۔ مولانا ایس صاحب کی زبان سے سنا کہ جس نے رمضان کے
روزے رکھے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کی بات میں تو سب

گناہ معاف ہو گئے حالانکہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ ہیں ہی اللہ کی رضا کے لیے، اور مسلمان اس کے حکم کی تعمیل میں رکھتا ہے:

کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم

[illegible]

نہیں یا اور میں روزہ رشتہ ہے مگر یہاں میں نے جو عذر دیا ہے، وہ وہی عذر ہے جس نے کسی مکان میں مزا آتا ہے (معبودہ)۔ یہ وہ عذر ہے جس میں اپنی پرہیزگاری نہیں کرتے ہیں (مسلمان میں روزہ رکھتے ہیں وہ انہوں نے اپنی زبان سے جو عذر دیا ہے، عمرہ نہ اس پر رکھتے ہیں کہ روزہ کھولنے میں مزا آتا ہے۔ وہ اور کسی چیز میں نہیں کرتا۔

تو ایک چیز تو یہ ہے اس نے بہت غفلت ہے اور اس نے غفلت کی وجہ سے نہایت بڑے ثواب کے محروم ہیں اور وہ اپنی ترقی کے بھی یہ سمجھ جوتھی کام میں امداد و رضا کے کریں اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بھی غفلت میں نہ پڑتا

ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے تو اس کے سب کٹا ہوا جو ہاتھ سے کیے ہوں وہ سب کے سب اس کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ دھل جاتے ہیں اور جب کٹی مرتا ہے تو زبان سے جو نہ دھوئے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ

حضرت مولانا ایس صاحب فرمایا کرتے تھے، ہم غصہ، ہمت، وقت، یہ یقین ہو کہ ان کے اعضاء کے دھلنے کے ساتھ ان سے جو جو گنہ و بیوئے میں وہ سب اھل گئے۔

مسجد میں جانا نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ سب عبادتیں ہیں ان کے علاوہ کسی مسلمان بھائی نے خوش ہو کر بولنا اس کے ساتھ اخلاق برتنے یہاں تک کہ جانا جانا کہ اس میں بھی یہ نیت ہو کہ ہم جانا جھارہ ہیں، اس لیے جھارہ ہیں کہ تم میں قوت آئے، نہ پڑھیں، حضرت سید الشہید علیؑ ایک بات کتاب میں ہم نے لکھی بڑی حیرت انگیز ہے بارہ یا امانی بات ہے، فرماتے ہیں کہ جب سے خوش سنبھلا ہے (جب سے ہم بہت بہت ہوئی ہے) اس وقت تک پتہ نہیں سن کر میں بات ہی تھی۔ تیس ۳۰ برس کی عمر میں یا پچیس ۴۵ برس کی عمر میں اور چھیالیس ۵۶ برس کی عمر میں ہوئی (شبابت ہوئی) کوئی کام ماضیہ میں بھی ایسا نہیں کیا۔ مثلاً جانا چاندی، چم ایلونا، جانا جانا، کی سے جانا نہیں جانا جس میں مدحتوں کے اجر و ثواب کی نیت نہ رہی ہو۔

تو ایسا یہ نیت کا راستہ ہے جس کو ہم بتا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ جو ہم ہمہ عمر میں اس پر قائم رہیں اور اتنا نہ رہیں، وہ شہید ہو جائیں اور وہ وہ مسلمان بھائی سے نہیں رہے خوش ہو کر ہونا، محبت کے بات کرنا، کسی کی مدد کرنا، راستے کا لایا، ملی ہو کر وہ الٹی چیز بنانا، یہ کی جو راستہ بتا دینا، یہی ہے یہاں عبادت کے جانا ان میں اجر و ثواب کی امید ہو، ایمان و احتساب ہو، یعنی خدا نے وعدوں پر یقین اور اللہ باری امید ہو، یہ ساری نیتیں کو پوری زندگی عبادت میں شامل کرنا، پوری زندگی عبادت میں عبادت کرنا، جاکے گی، اور یہ بات فہم کو تازہ کرنے اور کچھ کچھ عرصہ بعد اس اس سبق کو یاد کر لینے، وہاں بیٹنی ضرورت ہے اور اس میں کوئی مشغل نہیں ہے، اب یہ حال یہ ہو رہا ہے، وضو کرنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا سب اور یہ عید ملنے کو جا رہے ہیں۔ سب عبادت کرنا جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں کے ہماری یہاں نہیں آئے۔ ہم سے ناراض ہیں یہ سب کیا ہے۔ اگر یہ نیت کر میں کہ عید ملنے اس لیے وہاں جا رہے ہیں۔ ہماری مسلمان بھائی خوش ہوں گے، فلاح صاحب

فلاس، وہ است خوش ہوں کے کچھ بیچ کر مدنی یاد کریں گے۔ ویسے بھی مسلمان سے مانا اور سدا رہنا ثواب ہے تو جہانے میں بھی، مٹنے میں بھی، ملاقات، تحقیقات سب میں نیت ہو۔

۱۰۰ مری بات یہ ہے کہ کسی کتاب کا مطمحہ، سب سے بہتہ کتاب ان میں ہے ”ارادہ السعاد فی ہدی حبو العباد“ ابن قیمؒ کی آخرت کی زاد راہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے مطابقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یا تھا۔ اس طرح آپ نماز پڑھتے تھے، اس طرح روزہ رکھتے تھے، اس طرح عبادات، معاملات، معاملات، معاملات اور اس طرح آپ جہان جہات تھے، شہر میں اللہ کا نام پیتے تھے، شہر سے تھے، اور اس طرح بیٹھتے تھے یہ آداب ہیں۔ اس سے مدد وہ بھی کتابیں قاضی شامی صاحب پائی پتی نے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی کتابیں ہیں، حضرت شیخ الحدیث کی کتابیں ہیں، ہماری کتاب ”دستور حیات“ ہے تو انہیں ایسا جابے، پڑھا جائے۔ ہم دیکھیں کہ وہ سارا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اسی طرح کرنے کی کوشش کی جائے۔

ایک بات تو یہ ہوئی اور باتیں تو پند بنی بہنا ہیں تیسری بات یہ ہے کہ پتہ بھرے پتے انہی کی کوشش کی جائے۔ چارہ کی ۴ رکعت ہوں، ۱۰۰ رکعت کرے پڑھیں۔ وہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہونے کا ہے، بلکہ یہی ۱۰۰ رکعت پڑھے۔ اللہ تعالیٰ دے تو آج رکعت دو مسنون ہیں ورنہ چارہ کی رکعت پڑھے اور اس کے بعد پتہ بھر کر استغفار کریں۔ اس کے بعد اویا اللہ کا اتفاق ہے۔

اور تمام حرق جو تصوف سے لیتے ہیں، اور صاحبین کا اور جتنی نسیم امت کی مدد میں سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ وقت بڑا اشیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا وقت ہے، جوں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تھوڑی سی اس کی عادت ڈالیں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ زیادہ فرق نہیں فوش کر بیچنے کے صحیح صدق تین سو پینتیس منٹ پر ہو رہی ہے۔ اب لوگ ہیں۔ ہمارے تین بجے ٹھہرتے ہیں، چار بجے چار بجے انھہ جاتے ہیں تو تین بجے انھہ جاتے ہیں تین سو منٹ پر انھہ جاتے ہیں، اور بعد کی بعد کی وضو کرے ۱۰۰ رکعت کر کے نماز پڑھیں اس پر چہرہ دعا کریں۔ اپنے آپ تمام مسلمانوں سے اسے اسلام کے غلبہ کے لیے، حسن خاتمہ کے لیے اور جو بھی یاد رہے اور ایک شیخ درود شریف کی، ایک تسبیح تیس کے کلمہ کی، ایک تسبیح استغفار کی، دو

جائے تو اور سی اچھا ہے۔

یہ تین چیزیں ہیں اور باقی یہ کہ بزرگوں کے حالات پڑھے جائیں، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔
 صبیحہ کرامت، البعین، عظمہ اور پھر بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے اولیاء جو ہیں، شیخ عبدالقادر
 جیلانی، امام غزالی، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین اویسا، حضرت مجدد الف ثانی پھر حضرت
 شاہ ولی اللہ صاحب پھر حضرت سید احمد شہید صاحب شاہ اسماعیل شہید، حضرت مولانا شاہ فضل
 الرحمن خان مراد آبادی وغیرہ، اور کتابیں جو اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ او
 ر دینی چیزوں کا احترام یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں کمی ہونی ہے یعنی
 مساجد کا احترام، قرآن مجید کا احترام، علماء کا احترام اور مسلمانوں کا احترام، اسلام کا احترام، حدیث کا
 احترام، یہ ختم ہو گیا ہے، عبادات بھی بڑھ گئیں، دعوت و تبلیغ بھی بڑھ گئی۔ مگر احترام مہم ہو گیا ہے اس
 احترام کا بھی خیال کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.

جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا وہ قلوب کے تقویٰ کی بات ہے۔

یہ دو چار باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تصحیح نیت کا خیال کریں جو کام وادۃ کرتے ہیں اب ذرا
 ذہن حاضر کر کے کریں کہ صرف عادت نہیں بلکہ اس میں ثواب ہے، کوئی آئے اس سے منس کر
 مل رہے ہیں، خوش ہو کر بات کر رہے ہیں، دونوں حالتوں میں ایسا ہی کریں کہ مگر یہ سوچ کر
 کریں کہ اس میں ثواب ہے، مسلمان ہے۔ منے آیا ہے، منس کے منے سے خوش ہوا۔ اگر یہ
 خوش ہو کر کیا تو اس میں اللہ کی بھی خوشی ہے عزیزوں سے منا، گھر والوں کے جو تعلقات ہیں،
 ان کا استحضار کر کے ملنا، معاملہ کرنا کہ امید کے دن منے جانا ہے۔ پچاس جگہیں جانا ہے مگر یہ
 خیال کر کے کہ ان کا یہ حق ہے شروع نہیں ہے۔ مگر ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے حاضر کر کے کہ
 ایک مسلمان کو اس سے خوشی ہوگی، مسلمان کا دل خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔

اور جو کام ہم کرتے ہیں ان میں کتاب کی ذریعہ یا اساتذہ، میسر ہوں ان سے پوچھ کر
 کام کو کرنا کہ سنت کے مطابق اس طریق کا مایا جاتا ہے۔ سنت نے مطابق کرنے کی کوشش کریں
 اس سے اللہ تعالیٰ و۔۔۔ یہ تک پہنچ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وما علینا الا البلاغ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مسلمانوں پر ایک نظر قلب پر تین اثر

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

اس وقت کہیں مسلمانوں کی تعداد سن کر، اور ایک جگہ ان کا کوئی مجمع دیکھ کر دل پر تین قسم کے نہایت مختلف اثر ہوتے ہیں۔

۱۔ مسرت۔ ۲۔ حیرت۔ ۳۔ حسرت

مسرت:

اس کی کہ الحمد للہ! ایک وقت تھ کہ روئے زمین پر نکلے گواہوں پر گئے جاتے تھے، اور یہ وہ تھے جو ساری دنیا کی اصلاح کو نکلے تھے اور پوری امت کہلاتے ہیں۔

کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تومنون باللہ .

تم وہ بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئیں عالم میں اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اور جن کو قرہی زمانہ میں زمین کا نقشہ اور قوموں کی تقدیریں بدلتی تھیں اور جنہوں نے اس تعداد پر خشکی اور تری سے دشمنی مول لے لی تھی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تین مرتبہ مسلمانوں کو شمار کیا گیا پہلی مردم شماری میں مسلمانوں کی تعداد ۵۰۰ دوسری میں ۶۰۰ اور ۷۰۰ کے درمیان تھی اور تیسری مرتبہ شمار میں مسلمان ڈیڑھ ہزار تھے تو پھر اس تعداد پر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اطمینان کی سانس لی، کہ اب ہم ڈیڑھ ہزار ہو گئے ہیں، اب ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے جب ہم اکیلے نماز پڑھتے تھے اور پھر بھی ہر طرف سے دشمنوں کا خوف لگا رہتا تھا۔

بہر حال شکر کا مقام ہے، اور اللہ کا احسان ہے اور یہ احسان اس نے ایک جگہ جتایا ہے۔

و اذ کمر و اذا انتم قليل مستضعفون فی الارض تحافون ان یتخطفکم الناس فاولکم و ایدکم بصرہ و رزقکم من الطیت لعلکم تشکرون
 و ریاء و روجس وقت تم تھوڑے تھے مغلوب پرے ہوئے ملک میں اُرت تھے کہ آپ
 میں تم لوگوں پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا اور قوت دی تم کو اپنی مدد سے اور مٹا کیس تم کو پا
 چیزیں تاکہ تم شکر کرو۔

ایک نبی نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اس طرح یاد دلایا
 و اذ کمر و اذ کنتم قلیلا فکثرکم
 اور یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو تمہیں زیادہ کر دیا۔

آج صرف ایک جگہ اسلام کے مرکز سے بناروں میل دور مسلمان بھانے والوں کی اتنی
 صورتیں نظر آسکتی ہیں جن سے بہت کم دو دیکھنے کے لئے آنکھیں ترستی تھیں اور خواب میں بھی
 نظر نہیں آتی تھیں۔ اوان کے زرق برق لباس اور بیش قیمت پوشاک کی وجہ سے نظر
 نہیں ٹھہرتی۔

ایک وہ وقت تھا کہ مکہ کا نزول کا پلا امیر زادہ مصعب بن عمیر کہ وہ جس وقت مکہ کی گلیوں
 میں ٹمکتا تھا تو دو دو سو روپیہ سے کم کی پوشاک جسم پر نہ ہوتی تھی، اور آگے پیچھے غلام ہوتے تھے
 اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی محبت تھی اور جس کے ہاتھ میں جنگِ احد
 میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا۔ جب احد میں شہید ہوتا ہے تو اس کے ترکہ میں اور مسلمانوں کے
 پاس اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو فراغت سے دفن دے سکیں، صرف ایک کھل ہوتا ہے کہ جب اس
 سے سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سر چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال ۱۰۰

حیرت:

اور ایسی حیرت ہے کہ عقل کا نہیں رتی، سکتہ جاری ہو جاتا ہے کہ ان شتر بانوں اور
 خانہ بدوشوں کی کیا کاریہ پلٹ ہوئی کہ پٹ بھپکاتے میں شتر بان سے جہاں بان بن گئے،
 قیصر و کسری کے تاج پیروں سے روندے زمین کا جغرافیہ بدل دیا، دنیا کی تاریخ بدل دی، دنیا

بدل دی پھر دیکھتے دیکھتے ایسی کایا پٹ ہوئی کہ جہاں سے پہلے تھے اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے وہ کیا چیز تھی جو آئی اور گئی! حیرت اس کی ہے کہ جب وہ منہ بھر تھے، ایک گھ بھر بھی نہیں تھے تو بحر پر چھائے ہوئے تھے، ہوا کی طرح کوئی جگہ ان سے خالی نہیں تھی اور جب موردِ مٹن کی طرح ہوئے تو ان کا نشان نہیں ملتا، سب سے بڑھ کر حیرت اس کی ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ مسلمان نہلاتے تھے، اور یہ بھی کم سے کم مسلمان کہلاتے ہیں، حیرت ہے کہ یہ یہ معممہ جو دنیا میں سب سے زیادہ بے فکر و مطمئن نظر آتا ہے فکر و تردد اس سے کوسوں دور معلوم ہوتا ہے جس کو بظاہر دنیا کے ہر کام سے فراغت ہو چکی ہے یہی حقیقت دنیا کی سب سے بڑی گراں بار، ذمہ دار اور مصروفِ فدا قوم ہے جو روئے زمین سے برائی اور بد اخلاقی دور کرنے اور سُنہ اور ظلم مٹانے کے لئے عیسیٰ کی اشاعت، مظلوموں کی حمایت امن کی حفاظت کے لئے بھیجی گئی ہے کیا یہ اپنا کام ختم کر چکے یہ دنیا سے برائیاں اور بد اخلاقیوں دور ہو چکیں، کیا اب کسی پر اور خود اس پر ظلم نہیں ہوتا۔ کیا جن کے چہروں پر فخر و تمانہ مسرت، لبوں پر کامرانی کی مسکراہٹ آنکھوں میں شادمانی کی چمک ہے، دنیا کی وہی سب سے بڑی مصیبت زدہ اور بد بخت قوم ہے جس پر روز بروز زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور جس کے وہ ملک ہاتھ سے نکل گئے جو دل کے ٹکڑوں اور اولاد سے بڑھ کر تھے، جن کے ایک ایک باشندے کی قیمت مسلمانوں نے خالد اور ابوسیدہ، سعد و معاذ طارق و محمد بن قاسم، نور الدین و صلاح الدین کی جان اور خون سے ادا کی تھی جن میں کاہر ایک اس وقت کل مسلمانوں سے زیادہ قیمتی ہے کاش کہ ان میں کا ایک ہی ہوتا، اور ان میں کا ایک بھی نہ ہوتا۔ کیا یہ وہی قوم ہے جن کی عزتیں، جن کی آبرو، جن کے نبی کا ناموس اور جن کے شعائر دینی کسی وقت محفوظ نہیں۔ اور جن کی زندگی اور موت جن کے قب اور دماغ اور جن کی اولاد بھی دوسروں کے ہاتھوں میں رہ چکی ہو یا ہو۔

کیا یہ وہیہ چہرے، یہ شاندار و باوقار صورتیں، یہ ہارعب جسم وہ ہیں جو تجربہ کار دشمن و دست کی نظر میں حقیر، بے وقار بے رعب ہیں۔

واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقلو اتسمع لقلولهم كاهم
حشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم .

اور جب تم ان کو دیکھو گے ان کے جسم بڑے بھلے معلوم ہوں گے اور جب یہ کچھ کہنے

لکھیں گے تو کان لگا کر سننے لگو گئے لیکن ان کے حقیقت کیا ہے، گویا کہ یہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں ہر آواز اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں۔

اور یہ جو کاندھے سے کاندھا ملائے پہلو بہ پہلو کھڑے ہیں، یہاں اور یہاں سے باہر عدالتوں میں اور عدالتوں سے باہر دشمنوں کی طرح لڑ چکے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں۔ یہ کاندھے سے کاندھا پہلو سے پہلو ملائے ہوئے ہیں لیکن ان کے دل بالکل الگ الگ ہیں۔

تحسبہم جمیعاً و قلوبہم شتىٰ .

تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل علیحدہ ہیں۔

یہ وہ قوم قیامت تک بھی مسرور و مطمئن ہوسکتی ہے جس کی تاریخ میں ایک مرتبہ بھی اسپین کا واقعہ ہو چکا ہو اور جس کے بعض اور دوسرے ممالک بھی اسپین بن چکے ہیں۔

کیونکہ وہ قوم اطمینان کی سانس لے سکتی ہے جو اپنے نبی کی وصیت،

اخر جو الیہو دو النصرای لمن جزیرۃ العرب

(یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔) پوری نہ کر سکتی ہو۔

کیا وہ قوم جس کے اوقاف و املاک مساجد اور مآثر و مشاہد خانقاہوں، اور دوسری دینی اور قومی یادگاروں پر دوسروں کا قبضہ ہو، اپنے کو کچھ یا اختیار سمجھ سکتی ہے۔

حسرت:

جتنا علم ہوتا ہے اتنے ہی آنکھوں سے پردے اٹھتے جاتے ہیں اور دل کی حالت بدلتی جاتی ہے، اکثر اطمینان کے بجائے حیرت اور مسرت کے بجائے حسرت ہوتی ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے:

لو تعلمون ما اعلم لضحکتکم قلیلاً ولبکیتم کثیراً

اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔

آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف پیر مرد کے جوان توانا و تندرست بیٹے اور پوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھا پے میں اس کا سہارا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ان کو دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہوگا کہ جو باغ میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا وہ میری زندگی میں پھل پھول رہا

ہے، ایسے اقبال مند تھوڑے ہوتے ہیں، اس کی مٹی ٹھکانے لگی ہوئی، مگر جب وہ پیر مردان کو دیکھتا ہے، تو دل پلڑ کر رہ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی مرتے ہوئے میرے حلق میں پانی پکانے کا روادار نہیں، وہ کہتا ہے کہ کاش کہ یہ نہ ہوتے تو یہ حسرت تو نہ ہوتی کہ ہو کر کے بھی میرے نہیں۔

یہی حالت اس وقت ہماری ہے، اسلام جب اپنی اولاد پر نظر ڈالتا ہے تو کہتا، بہت ہیں اگر کام کے ہوتے تو ان سے بہت کم بھی کافی تھے، یہ سب میرے ہی نام سے پکارے جاتے ہیں، اور میرے ہی کہلاتے ہیں، لیکن ان میں سے میرے کام کے تھوڑے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، عیب چھپے ہوئے ہیں اگر پردہ اٹھ جائے تو آنکھیں دیکھیں کہ کمزوریوں کا، نقائص کا عیوب کا اور گنہوں کا بازار اور میلہ لگا ہوا ہے، اور ان زرق برق لباسوں میں بہت جنور اور درندے ہیں لیکن اگر ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو عالم الغیب تو دیکھ رہا ہے وہ صورتیں نہیں دیکھتا، نام نہیں پوچھتا، وہ دل اور عمل دیکھتا ہے۔

وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان نہیں انسانوں کا کوڑا کرکٹ ہیں، جن میں دانے اور کام کے موتی بہت تھوڑے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر تو میں اس طرح اکٹھا ہو جائیں گی جس طرح کھانے والے لنگن پر، لوگوں نے پوچھا یہ رسول اللہ ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے، فرمایا نہیں۔ تم بہت ہو گے لیکن تمہارا رعب ان کے دلوں سے اٹھ جائے گا، تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہو جاؤ گے۔

یہ تو اللہ دیکھتا ہے، لیکن ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ

۱۔ ان میں سے بیسیوں وہ ہو گے ہیں، جو کلمہ کے معنی نہیں جانتے اور شرک و توحید و رسالت کے متعلق سرے سے ان کا کوئی عقیدہ ہی نہیں، ایسے کثرت سے ہیں جن کے دل میں توحید پوری طرح سے نہیں اتری نہ شرک سے ان کو کوئی نفرت ہے ایسے بھی کچھ کم نہیں کہ قرآن مجید کے مطابق صریح شرک و بت پرستی میں مبتلا ہیں۔

۲۔ ایسے سینکڑوں ہیں جو اسلام کو بالکل نہیں سمجھتے نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ان کو اسلام یا اسلامی نام گھر کے سامان اور روایات کے ساتھ باپ دادا کے ترکہ میں مل رہا ہے اس کے متعلق ان کو اور کوئی علم نہیں وہ نہیں جانتے اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، اسلام کے کیا

حقوق اور شرائط ہیں اسلام نے ان کی زندگی میں کوئی درستی یا فرق سیایا نہیں۔

۳۔ ایسے بہت ہیں جن کی زندگی اور موت کی طرح اسلامی نہیں، اور ان کے رسم و رواج شادی، غمی، تہن و معاشرت، وضع قطع نشست و برخاست، معاملات و تعلقات کی سبھی کوئی ان کو مسلمان نہیں سمجھ سکتا۔

۴۔ ایسے آٹھ ہیں جو کسی معنی میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے لئے مفید نہیں اور ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔

۵۔ ایسے بہت ہیں کہ ان سے اسلام کے نام اور اس کی شہرت و عزت و کامیابی کو نقصان پہنچ رہا ہے ان کو دیکھ کر اور ان کے ساتھ رہ کر لوگ اسلام سے بدعقیدہ اور ابھی مرتد ہو جاتے ہیں۔

۶۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے اسلامی شعائر اور مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کے لئے ہفت اور بہت تھوڑی قیمت پر ہر وقت استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۷۔ ایسے بہت زیادہ ہیں جن کو اسلام کے ساتھ کوئی محبت و ہمدردی نہیں، انکوائی کی مشکلات و ضرورت کا کوئی غم نہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ مسلمان کہاں کہاں بستے ہیں اور وہ ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں۔

۸۔ ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں مسلمان بہانے سے شرماتے ہیں اور مذہب پر ہنستے ہیں۔

۹۔ ایسے بہت ہیں جو اپنی اور مسلمانوں کی حالت پر قانع ہیں۔ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور ترقی کے دیکھنے کا کہیں کوئی شوق اور ارمان نہیں ہوتا اور نہ ذلت سے کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو یہ چیز کوئی غیر معمولی نہیں معلوم ہوتی۔ بہت ایسے ہیں کہ خود اپنی نظر میں ان کی کوئی عزت نہیں، وہ اپنی قیمت نہیں جانتے، اپنی تاریخ اپنے ماضی اپنے اسلاف اور بزرگوں سے بالکل ناواقف ہیں وہ کسی وقت ان پر فخر اور اپنے اسد پر شکر نہیں کرتے اور نہ ان کو ان کی پیروی کا شوق اور نہ کھوئی ہوئی چیزوں کا افسوس، ان کے سامنے اسلام کا کوئی اصلی نمونہ اور اس کا کوئی بلند تخیل نہیں، اس لئے وہ سست، دل شکستہ اور مایوس ہیں۔

۱۰۔ اکثر ایسے ہیں جو محض دیکھ دیکھی اور رسمی مسلمان ہیں۔ اس لئے نہ ان کو اسد کا مہم

ہے۔ نہ اس پر فخر و شکر ہے نہ اس میں ان کو کوئی لطف ہے اور نہ ان کے اخلاق و اعمال پر اس کا نور و برکت و اثر ہے۔

بتائیں کہ ایسے مجمع کو دیکھ کر کیا خوش ہو، حقیقت میں آن کل جہاں مسلمان جمع ہو جا میں وہاں عقائد و مذہب کا غائب خانہ دینی اور روحانی امراض کا بیمار خانہ، میوب کا بازار لگ جاتا ہے مگر ع :

یہ رونے کی جا ہے تماشا نہیں ہے

عبرت :

اب مسرت و حیرت و حسرت کے بعد عبرت ہی کا درجہ ہے مبارک میں وہ لوگ جو اس درجہ کو بھی طے کر لیں۔

ان فی ذلک لعبرة لا ولی الا بصار

آئیے! ہم اپنا مقابلہ اسلام کے پہلے نمونوں سے کریں۔

۱۔ صحابہ گنتی کے تھے اور تمام دنیا پر بھاری تھے

۱۔ ہم لا تعداد ہیں اور زمین پر بھاری ہو رہے ہیں۔

۲۔ صحابہ بادشاہوں پر سلطنت کرتے تھے۔

۲۔ ہمیں غلاموں اور غلاموں کی غلامی بھی ہزار وقت سے نصیب ہوتی ہے۔

۲۔ صحابہ کچھ نہ تھے اور سب کچھ ہو گئے۔

۲۔ ہم سب کچھ تھے اور کچھ نہ رہے۔

۴۔ صحابہ کی دنیا عزت اور اطمینان سے بسر ہوتی تھی اور آخرت اس سے کہیں بہتر۔

۴۔ ہماری زندگی سخت دست فکر و پریشانی سے گزرتی ہے اور آخرت کی بھی نظر ہر امید اچھی

نہیں۔

اب ہمیں غور کرنا چاہئے کہ یہ کس چیز کی خواست اور وہ کس چیز کی برکت تھی صحابہ کے پاس

کونسا یمیا کا نسخہ تھا کیا کرامت تھی۔ ان کی زندگی میں۔ بیٹھے بیٹھائے کیا انقلاب ہوا۔ جس

نے دنیا میں انقلاب بپا کر دیا۔ ان کی پوری زندگی کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس

کے سوا کوئی قابل ذکر غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی و موت، عقل و رائے، دل

و دماغ مرضی و اختیار اور پنی پوری مشین کی نجی ایب ایسے انسان کو سپہ درودی تھی جو معصوم تھا، خود دنیا کا سب سے بڑا حکیم تھا اور جو خدا کے مشورہ حکم سے کام لے رہا تھا جس سے غلطی ہونی ممکن نہیں۔ اسی کی وحی سے بات کرتا تھا۔ اسی کی روشنی میں چلتا تھا۔

ان ہوالا وحی یوحی

رسول اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتا اس کی گفتگو محض وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے وہی ان کو اٹھاتا تھا، بیٹھاتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، جدا کرتا تھا، ملاتا تھا۔

بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی

شریعت کے قبضہ میں تھی باء ان کی

جہاں کر دیا نرم نرم گئے وہ

جہاں کر دیا نرم نرم گئے وہ

پھر دنیا میں کوئی قوت کوئی عقل تھی جو ان کا مقابلہ کرتی وہ خدا کی تقدیر اور قضاء مبرم بن گئے تھے، جوئل نہیں سکتی تھی۔ وہ خود کیا کر رہے تھے اللہ اور اس کا رسول کر رہا تھا۔

جس وقت اس نادان کمسن بچے (امت) نے اس اتالیق اعظم اس مربی اکبر اس دانا جہادیدہ کی انگلی چھوڑ دی، وہ بچہ ارگلیوں میں، بھیڑ میں پڑ گیا، وہ جتنا چلتا ہے، اپنے گھر سے دور ہوتا جاتا ہے، چلاتا ہے، اور روتا ہے مگر کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا وہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے، مگر کسی کو اس پر ترس نہیں آتا۔

وہ اتالیق اب بھی ان تمام لوگوں سے اس بچے سے زیادہ قریب ہے، لہذا زیادہ شفیق ہے، جن کی صورت یہ لکنا ہے مگر وہ منہ پھیر بیٹے ہیں جن کا ہاتھ یہ پکڑنا چاہتا ہے مگر وہ چھڑا لیتے ہیں، لیکن وہ بچہ اس کی طرف کسی طرح متوجہ نہیں ہوتا۔

معصوم ہوا کہ ہم میں اور ان میں جو فرق ہے وہ اتباع کا ہے وہ نسخہ کیمیا (قرآن) اب بھی موجود ہے، استعمال کرنے کی دیر ہے، نسخہ استعمال کرنے والا اور نسخہ پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔

قرآن مجید پڑھو یا پڑھو اگر سنو، فرائض و احکام کی فہرست دیکھو، جو کی ہو، پوری کرو، اپنی اپنی اصلاح کرو، کہ قوم کی اصلاح اسی طرح ہوگی۔

وما علینا الا البلاغ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

علم اسلام سے اور جہالت جاہلیت سے جڑی ہے

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد O فاعوذ بالله

من الشيطان الرجيم O بسم الله الرحمن الرحيم O

حضرات! پڑھ لکھے لوگوں نے دو لفظ سنے ہوں گے ایک اسلام اور دوسرے جاہلیت، یہ قرآنی اصطلاحات ہیں اور کثرت سے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جاہلیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن مہدرسالت کے قبل کے زمانہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، رسالت سے قبل ساری دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی لوگ خدا کو بھول گئے تھے اور زندگی کے مقصد کو بالکل فراموش کر چکے تھے اور انسانیت کے منصب اور خدا سے اس کا جو تعلق ہونا چاہیے تھا اس کو بھول گئے تھے عام طور سے لوگ اس کو ایک تاریخی عہد سمجھتے ہیں اور اسلام کے پہلے کے زمانے کو عہد جاہلیت کہتے ہیں اس کے بعد کا دور اسلامی کہلاتا ہے۔

اسلام کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے اپنی تمام چیزوں، اپنی خواہشات، اپنے ماضی اپنے فوائد، اپنے اغراض، اور اپنے ان مقدسات سے جو اس کے دل و دماغ پر حاوی ہیں ان کے قابو سے نکل جانا اور ان سے دست بردار ہو جانا ہے جسے انگریزی میں **surrender** کرنا کہتے ہیں، اللہ و رسول کے احکام پر چلنے یعنی خدا چاہی زندگی گزارنا اسلام ہے اور جاہلیت کے معنی ہیں من مانی زندگی گزارنا جو دل میں آئے وہ کرنا، جیسا ہو رہا ہے ویسا کرنا، جو لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق کرنا، جس میں آدمی فائدہ دیکھے وہ دیکھے، جس میں شہرت ملے، عزت ملے، نام و نمود ملے وہ کرنا، جو جی میں آئے وہ کرنا، جس میں مزہ آئے اور جس میں فائدہ معلوم ہو، جس میں چرچا ہو، تذکرہ ہو، لوگ تعریفیں کریں جس میں لذت ملے اور عزت ملے وہ کرنا لیکن جاہلیت کے متعلق آپ کے ذہن میں ایک بات یاد رہنا چاہئے کہ جاہلیت جہالت کے لفظ سے ہے، اور جہالت جاہلیت پیدا کر دیتی ہے، اسلام قبول کرنے کے

بعد مسمان جہان میں پیدا ہونے سے بعد، اپنے مسمان بھلانے کے بعد اور آدمی نے دین کی ضروری اور بنیادی معصومات حاصل نہیں کیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا، ترجمہ کے ذریعہ، عالموں کے ذریعہ، دینی کتابوں کے ذریعہ اس والہ و رسول کا منشا نہیں معلوم ہوا اور اس نے اس کی کچھ پروا نہیں کی تو وہ جاہلیت پھر آ جائے گی، یعنی وہ جاہلیت جو گذر گئی اس کے متعلق ہم نہ سمجھنے چاہئے کہ وہ واپس نہیں آ سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بار بار فرمایا: "احادیث بعد الاسلام"۔ کیا سلام کے بعد جاہلیت چاہتے ہو؟ اور ایک صحابی جن سے ایسی بنی غلطی ہوئی تھی، ان کے متعلق آپ نے فرمایا: "انک امرء فیک حاہلیۃ" (تم ایسے آدمی ہو جس کے اندر جاہلیت کی بوجہ باقی ہے)، تو معلوم ہوا کہ جاہلیت کوئی گذر ہوا زمانہ نہیں ہے جو گذرے ہوئے وقت کی طرح واپس نہ آ سکتی ہو، بلکہ جاہلیت ایک طرز زندگی کا نام ہے اور اس طرز زندگی کو بنیادی طور سے جو چیز جاہلیت بناتی ہے وہ جہالت ہے تو اسلام کا جہالت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، اسلام کے لئے ضروری ہے کہ بنیادی معصومات حاصل ہوں، اور آدمی کو معلوم ہو کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے کیا چیز اللہ و رسول کے منہ کے مطابق ہے کیا چیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے کیا چیز مسمان، ایمان، اور عقیدہ کے مطابق ہے اور کیا چیز مطابق نہیں ہے۔ تو اس کا علم حاصل کرنا اپنے لئے بھی اپنے بچوں کے لئے بھی، آئندہ نسلوں کے لئے بھی اور اس کا انتظام کرنا ضروری ہے، اگر ہم قرآن مجید زبان سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی سطح اور شان سے واقف ہوں اور یہ معلوم ہو کہ اس کلام کا ایک ایک حصہ کتنی، گہرائی رکھتا ہے، اور کتنی بلندی رکھتی ہے، اور اس کی کتنی اہمیت اور قدر و قیمت ہے تو کانپ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء"۔ "انما"

کلمہ حصر ہے یعنی اس کے سوا کچھ نہیں، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں، اللہ سے وہی ڈر سکتے ہیں وہی ڈریں گے جو ہم رکھنے والے ہیں۔ اردو زبان میں علماء سے مولوی صاحبان مدرس کے فنسلا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ کرے، اور ان کے علم سے فائدہ پہنچائے۔ مراد لے جاتے ہیں، لیکن کلام الہی اور کلام نبوت میں ان کا علم محدود نہیں ہے۔ "العلماء" جب کہیں گے تو ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء آئیں گے حکیم الاسلام حضرت تھانوی کا نام آئے گا، حضرت

مدنی کا نام آئے گا، حضرت شیخ الحدیث زہریہ کا نام آئے گا، مولانا سید سلیمان ندوی کا نام آئے گا۔ العلماء کے معنی ہیں۔ جاننے والے کے جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ سے علماء ڈریں گے اللہ سے وہی ڈر سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ دین جو ہم کو اسلام کے نام سے مدینہ سے علم سے جڑا ہوا ہے اس کا علم کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، ہم اسلام کا ایک ضروری اور بنیادی عنصر ہے، اس میں صحیح عقائد کا علم ہو جائے، فرائض کا علم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ضروری تعلیمات کا علم ہو جائے، کیا چیزیں لی کے منش و فرمان کا علم ہو جائے، کیا چیزیں ہم پر فرض اور واجب ہیں، کیا اسلام ہے اور کیا کفر ہے اس کا فرق معلوم ہو، تو حید اور شرک کا فرق معلوم ہو، بدعت و سنت کا فرق معلوم ہو، طاعت اور معصیت کا فرق معلوم ہو، حرام و حلال کا فرق معلوم ہو، جائز و ناجائز کا فرق معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کی مریضیات اور نامریضیات کا فرق معلوم ہو۔

وہ علم جو اسلام کے لئے ضروری ہے وہ مواظبات ذریعہ، صحبت کے ذریعہ، تبلیغی جماعت میں شامل ہو کر، یا کوئی اور ایسا ماحول اور صحبت اختیار کر کے ضروری علم حاصل کرے، ہم کے وسائل بہت ہیں اور الحمد للہ آسان ہو گئے ہیں اور مدرسوں کی وجہ سے اور بھی سہولتیں پیدا ہو گئیں ہیں کتابوں کی کثرت ہے مدارس کا فیض عام ہے، یہ مدارس کوئی معمولی چیز نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، ان کی وجہ سے ہندوستان کی ملت اسلام پر اپنی خصوصیات کی وجہ سے باقی ہے آزادی سے قبل کا زمانہ مجھے یاد ہے جب انگریزوں کا اقتدار شباب پر تھا اس وقت ضیفہ شجاع الدین نے ایک رسالہ میں مضمون لکھا کہ اب ان مدرسوں کی کیا ضرورت ہے اب زمانہ بدل گیا، ہے ان مدرسوں کو اسکولوں میں تبدیل کر دینا جائے۔ جیسا کہ آج کل بعض لوگ مطالبہ کرتے ہیں، علامہ اقبال نے کیمبرج اور جرمنی سے قانون، اقتصاد اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ لیا تھا، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ خدا سے لئے تم یہ نہ ہو اگر دینی مدارس نہ رہتے تو ہندوستان اپنی بن جائے گا، اسپین میں کیسے کیسے ولی اندھ فون میں، شیخ ابی الدین ابن عربی وہاں مدفون ہیں فقہ مالکی میں ایک اصولی مسئلہ ہے کہ ان کے ہاں اہل مدینہ کا مکمل حجت ہے اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ایک زمانہ میں یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ عمل قرطبہ حجت ہے، وہاں علماء کے فیض اور عربی علوم کے اثر سے اور محققین کے پیدا ہونے سے اور گھر گھر عالموں کے ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی اسلام کے ڈھانچے میں ڈھل گئی تھی کہ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ

قرطبہ میں، ایسا ہوتا تھا جس ملک کا ایسا حال ہو وہاں کا عمل حجت ہو اور پوری شمالی افریقہ کی پٹی چولیسویا اور سوڈان سے شروع ہوتی ہے اور مرآتش تک جاتی ہے، اور پھر اسپین تک جاتی تھی یہ سارے علاقے سو فی صد ملکی ہیں ایسا کوئی ملک نہیں جو سو فی صد خفی ہو، وہ ملک مسلمانوں سے خالی ہو جائے۔

علم ہمارے لئے اس لئے ضروری ہے کہ ہمارا اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا اور اسلام پر پورے طور پر چلنا اس کے بغیر ممکن نہیں بلکہ ناممکن ہو سکتا ہے اور کم سے کم (ہمارا ہندوستان) جیسا ملک ہے۔ جس کے چاروں طرف جہاست کی جو فضا ہے اور جو کفر و شرک اور دوسرے مزاحب شیالوجی (دیومالی) جو پھیلی ہوئی ہے اور اب آج کل ریڈیو، ٹی وی کے ذریعہ، پریس کے ذریعہ اور تاریخ کے ذریعہ اور ہر طرح سے وہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں جو کبھی ہندوستان میں تھیں وہ بھی سامنے لائی جا رہی ہیں اس صورت میں دین کی تعلیم کی سخت ضرورت ہے گویا اس وقت اسلام کے باقی رہنے کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو ضروری دینی معلومات حاصل ہوں، اس کا انتظام ہونا چاہئے، باور رکھا اور رکھا ہے کہ بچوں کی صحت، اور بچوں کے کپڑے، بنوانے، بچوں کے دوا و علاج کرنے، بچوں کو، بیماریوں سے تحفظ فراہم کرنے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو اللہ و رسول سے واقف کرائیں اور ان کو غر و ایمان کا فرق بتائیں، انہیں شرک و تو حید کا فرق بتائیں، اور شرک و بت پرستی کا فرق بتائیں، ہماری ماؤں اور بہنوں پر فرض ہے اور گھر کے لوگوں پر فرض ہے کہ ان کے دل میں ان، سے گھن پیدا کریں، ایسی گھن جو گندی و پاخانہ، پیشاب سے ہوتی ہے (جب تک ہماری نئی نسل کی دل میں بت پرستی چاہے وہ کسی قسم کی بت پرستی ہو اس کائنات میں کسی کو متصرف نہ، کسی کو کارساز مانے کا درہما مانے، اور اپنی قسمت کا بنانے والا اور بگاڑنے والا جانے، اس سے جب تک گھن نہ آئے جیسے پاخانہ اور پیشاب اور گندی چیزوں سے ہوتا ہے اس وقت تک اس کے ایمان کا اطمینان نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔

کفر و شرک سے مسلمانوں کو ایسی نفرت ہونی چاہئے جیسے آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہو کفر و شرک کی تمام شکلوں سے جب تک اس، کے دل میں نفرت نہ ہو، ہندوستان میں جو دیومالائی چیزیں ہیں اور بت پرستی کی جو چیزیں ہیں اور یہاں کے دیوتاؤں کے بارے میں

جو خیالات ہیں اس سے نہ صرف بچا رہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے، بلکہ اس سے نفرت ہو، اور اس کے نام سے اس کا ذائقہ خراب ہو جائے، اور اس کے دل و دماغ اور احساسات پر ایسا اثر پڑے جیسے کوئی گندی چیز کھالی ہو۔

بچوں کو دینی تعلیم دینا اور ایسی دینی تعلیم کا انتظام کرنا جس سے اس دین کا ضروری علم حاصل ہو جائے، بلکہ کفر و شرک سے ایک قسم کی نفرت و حسرت نہ پیدا ہو اس وقت تک اطمینان نہیں کہ وہ کفر و شرک کا کوئی کام برنگذرے مائیں ایسے قصے سنائیں جس سے کفر و شرک کا فرق معلوم ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کے گھر میں پیدا ہوئے جہاں صرف حکومت پرستوں کی نہیں بلکہ ان کا، معاش بھی اس سے وابستہ تھی۔ مبنی اعتقادی اور اقتصادی دونوں طور سے بت سازی ان کے گھر میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو داعی کبیر بنایا تھا بلکہ موحدا مت کا بانی بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کفر و شرک کے فرق کو سامان کو نبی بردار و سلاما،، (آک تو ٹھنڈی اور سلاستی والی ہو) سے عیاں کر دیا ایسے قصوں، سے ایسے واقعات سے بچوں میں، گھروں میں اور ماحول میں کفر و شرک کا امتیاز پیدا ہوگا اور اسلام کا صحیح علم حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہوگی اسی لئے علم کو اسلام کے ساتھ مربوط رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان اسلامی تعلیمات کے ساتھ مسلمان رہے ایمان و عقیدہ کے ساتھ مسلمان رہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ اکبر

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ○ فاعوذ باللہ من
الشیطان الرجیم ○ بسم اللہ الرحمن الرحیم ○

تکبیر اور اس کے آفاق:

جہاں اس معنیٰ نماز و تسبیح یعنی اس متعین ماثور کلمہ سے شروع کرنے کا حکم ہے جس کو
اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ وہ بیخ، و بیج، فیصد سن اور ہر مہر، ہر ملک اور ہر معاشرہ کے لئے قابل
فہم کلمہ ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ظالم حکمران، دیوبیکر انسان اور خود انسانوں کے ترشے
ہوئے بت خاک کا خیمہ بن جاتے ہیں اور ان کی جھوٹی خدائی کا جسم پاش پاش ہو جاتا ہے۔
شود یہ ہے کہ جب والے نے اس کو فہم و شعور اور یقین و اعتراف کے ساتھ ادا کیا ہو اور خدائی عظمت
سے مدعی اس کے معنی نہتے ہوں اور جانتے ہوں کہ اس کی پوٹ کہاں اور کس کس پر پڑتی ہے،
اصل یہ پتھر کے بت جن کی عبادت کی جاتی ہے، یہ ستیاں جن کو پوتا سمجھا جاتا ہے، ان اشیاء
کو جن کو مقدس قرار دیا جاتا ہے اور کائنات کی ان قوتوں کی جن سے سامنے انسان اپنا سر جھک
نے لگتا ہے ورنہ وہ حکام اور سیاحی رہنما جن کی آنکھ بند رہے اور عین جاتی ہے اور جن کے حکم
و بچوں و چرا تسخیر و مضبوطی قرار دیا جاتا ہے ان کے سامنے قد و شستہ عظمت و
کبریائی، تنویر و ترفع اور استعلاء، استیلا، کا جذبہ ہے، یہ بیخ و بیج جس میں انتساب آفریں کلمہ
سے سائنس مجید میں ورد ملک فکسر (اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا) کے ذریعہ حکم دیا گیا
ہے ان تمام وہن و رنہوں، نو و فریوں، دناہوں، اوہام و خرافات اور مہن و جہالتوں کے
ظلم و پاش پاش کر دیتا ہے اس سے یہ جڑ کی جڑی نہیں رہتا ہے، انظم و فساد کے یہ ایک مرکز
ہوئے و ہن سے کھڑے پھینکتا ہے۔

اس شہادت کی اہمیت اور تاریخ میں اس کے کارنامے:

جب آدمی صدق دل سے اس کلمہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگائی کی شہادت دیتے ہوئے ”اللہ اکبر“ کہتا ہے اور یہ عقیدہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا اور رگ و ریشہ میں سما جاتا ہے تو اس وقت اس کی نفس میں بڑے بڑے بادشاہوں، سکوں سے سربراہوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی ساری عظمت و شوست بجی ہو جاتی ہے بلکہ اس میں مل جاتی ہے، ان کا رعب اس کے دل سے بالکل نکل جاتا ہے اور وہ اس کی نگاہ میں حقیر جاتوڑوں یا انسانی تصویروں اور معمولی ٹریوں اور کھونوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے، وہ ان کی دوست و - حوت کے مظاہر سے وہ معاملہ کرتا ہے جو کوئی جند قومت انسان یونوں کے ساتھ یا کوئی بزرگ و مربی اپنے شاگردوں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ کرتا ہے۔

صحابہ کرامؓ نے یہ واقعہ ارادوت و شروت کے مظاہر اور نمائش کے خلاف جو طریقہ اختیار کیا اور جس سے ان چیزوں کی بے وقعتی کھل کر ظاہر ہوئی اس کی بلیثرت مثالیں اور واقعات تاریخ کے ذخیرہ میں محفوظ ہیں۔

مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

”حضرت سعدؓ نے ربیع بن عامر و ایرانی افواج سے سپہ سالار رستم کی طرف قادیہ میں قصد بنا کر بھیجا۔ رستم کا دربار اس سے پہلے خوب آرامتہ کیا گیا، ریشمی پردوں اور کندوں، بیہ سے یا قوت اور دوسرے قیمتی بیروں اور موتیوں کی خوب نمائش کی گئی تھی، رستم کے سر پر تاج اور بہت قیمتی پوش کیس تھی، وہ ایک سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ربیع بن عامر اپنے پرانے پہنوں اور تلوار و دھال کے ساتھ ایک پستہ قد گھوڑے پر سوار دربار میں داخل ہوئے اور فرشاہ رستم کے ایک حصہ و روندتے ہوئے آگے بڑھ گئے، پھر اترے اور انہیں گاوٹکیوں میں سے ایک میں گھوڑے کو بے تکلف باندھ دیا، پھر ہتھیار لگائے زرہ پہنے اور سر پر خود لگائے ہوئے رستم کی طرف بڑھے، ان سے کہا گیا کہ ہتھیار رکھ دیں، انہوں نے جواب دیا کہ میں خود سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، تمہارے بدلے پر آیا ہوں، مجھ کو اس طرح چھوڑتے ہو تو خیر مرنے میں واپس جاتا ہوں، رستم نے کہا کہ ”اجازت است“ وہ اسی قیمن پر اپنا نیزہ نکلتے ہوئے آگے

بڑھے جس کی وجہ سے اس کا بڑا حصہ پھٹ گیا۔“

اس کا قورعہ عقیدہ اور ایمان و یقین کی بدولت اس کی تاریخ کے ہر دور میں ایسے تھیرے عقول و افکار پیش آئے، اور ان لوگوں میں ایسی غیر معمولی اور خارق عادت قوتیں پیدا ہوئیں کہ وہ مدطین و امراء سے اس طرح کا معاملہ کرنے کے جو بہت سے نوے فقراء اور ضعیفہ سے بھی میں کر سکتے، سلطنت کی جاہ و جہت ان کے سامنے حباب کی طرح تحلیل ہو گئی اور ان کی نظر اس کی کوئی قوت باقی نہ رہی، شیخ ابوالسلاطین بن عبد السلام کے ایک رفیق ”ابن ابی“ نے ایمان کی اس قوت اور خدائی جرأت کا ایک واقعاتی کتاب میں قصہ ندیا پوہ بتایا ہے۔

مارے شیخ غلام الدین ایک مرتبہ صحن کے پاس قدم پڑے، یہ دکان تھانہوں نے دیکھا۔ رہبر اچھا سوہا اور لشکر بابر شاہ کے سامنے ایستادہ ہے، سلطان اپنی پوری شوکت و عظمت و زینت کے ساتھ موجود ہے، امراء سلطان کے سامنے عظیمائے زمین ہوں ہیں، شیخ سلطان کی ایک متوجہ دے اور ان کا نام لے کر چار ایوب اللہ کے سامنے قریب جواب دے گا۔ اس نے یہ چہرہ کہ ہم نے تجھ کو مصر کی فرمانروائی عطا کی اور تو شراب باز کرتا ہے، سلطان نے جاہ و سیاحیسا ہوا ہے، شیخ نے کہا کہ ہاں فلاں دکان پر شراب فروخت کی جاتی ہے اور دوسرے عمارت ہوتے ہیں اور تم اپنے پیش و آرام میں پڑے ہو، یہ سب باتیں بہت بلند آواز سے کہتے رہے اور شمر کی اسی طرح مودب ہڑے رہے اس نے جواب میں کہا کہ یہ میرا یہاں نہیں ہے یہ سادہ و میرے والد نے زمانہ سے قائم ہے شیخ نے جواب دیا کہ کیا آپ ان لوگوں میں ہیں جو کہتے ہیں۔ ”اما وحدنا امانا علی امتہ“ کہ ہم نے اپنے باپ کو اسی طریقہ پر پایا یہ سنتے ہی سلطان نے اس دکان کو بند کر دینے کا فرمان جاری کر دیا جب شیخ سلطان کے پاس سے واپس آئے اور یہ خبر مشہور ہوئی تو میں نے شیخ سے ماجرا پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ میرے عزیز حباب میں نے اس کو شوکت و عظمت میں دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اکی بھدلی ان میں ہے کہ اس کی تھوڑی سی تذلیل کی جائے ورنہ اس کا نفس مونا اور سرش ہو کر اس کو نقصان پہنچا دے گا میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ڈر نہیں لگا، فرمایا خدا کی قسم جب میں نے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہیبت و شان کا استحضار کیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے سامنے کوئی باہمی ہو۔

ایمان و عقیدہ اور دعوت و عزائمیت کا تاریخ اپنے آپ کو ہم ملک اور ہم دور میں برسرِ امتیازی
رہی شیخ محمد بن مبارک سرہانی (م ۱۷۷۷ھ) ان قسم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب
سیر الاولیاء میں لکھتے ہیں۔

ایک مرتبہ سلطان محمد تغلق نے شیخ قطب الدین منور کو دلی طلب کیا، انہوں نے بارگاہِ
کونچہ عظیمی سلام نہیں کیا تھا اس پر سرزنش اور عتاب مقصود تھا، جب دو دربار میں داخل ہوئے اور
ایوان شائق میں پہنچے تو دیکھا تمام امراء و وزراء کام اور درباری تھک چکے تھے۔
مردب اور باوقار انداز میں کھڑے تھے اور شہتِ سبطانی سے لرزہ برانداز ہیں، ان کے ساتھ
ان کے صاحبزادے نور الدین بھی تھے جو اس وقت عمر سن تھے اور انہوں نے ایسا منظر کبھی نہیں
دیکھا تھا وہ دیکھ کر رستے سے ورم خوب ہوئے، شیخ قطب الدین نے یہ دیکھ کر بہت ہنسنا
لگا تھا ان کے چہرہ پر نور الدین اعظمیہ کا نور الدین بیان کرتے ہیں کہ یہ آواز سننے پر
میں نے اپنے اندر ایک عجیب قوت محسوس کی، ساری بیتِ یک نیت کا نور سنانی اور کھنکیر
میں سے اس کا یہ انسان نہیں بلکہ بھیہ جبریں ہیں

وما علینا الا البلاغ المبین

قصہ دوباغ والے کا

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ○ اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ○ بسم الله الرحمن الرحيم ○

حضراتِ سرامی قدر! سورہ کہف میں دوباغ والے کا قصہ بیان کیا ہے یہ وہ واقعہ ہے جس سے ہم نور و زمرہ کی زندگی میں پہلے قصہ سے زیادہ واقف ہوتا ہے، اس احبابِ ہف کا صدیوں اور برسوں میں پیش آتا ہے تو یہ قصہ تقریباً ہر جگہ اور ہر وقت ہمارے سامنے آتا ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو ہر اعتبار سے خوش نصیب اور اقبال مند تھا، آسائش و خوشحالی کے سارے سامان اس کے لئے مہیا تھے، اس کے پاس انور جیسے لطیف و مرئوس پھل کے دوباغ تھے۔ ان کے چاروں طرف کھجور کے وانواز درخت تھے جنہوں نے ان کو اپنے گہرے میں سے سیاتھا۔ درمیان میں کاشت کے قطع بھی تھے یہ ایک متوسط درجہ کی زندگی کے لئے سعادت و مسرت کی آخری منزل تھی، اور متوسط طبقہ اور درمیانی معیار زندگی ہی اس دنیا کی معیاری معیاریت میں معیار و پیمانہ ہے، لیکن اس دولت مند اور خوشحال کی سعادت اور کامیابی کا سر انہیں محض ان باغات کے وجود تک محدود نہ تھا بلکہ سارے اسباب و وسائل اس کے لئے مستخر تھے، اور یہ دونوں باغ اپنی بہترین پیداوار دے رہے تھے۔

كلتا الحيتين آتتا اكلهما ولم تظلم منه شينا وفجر ما حلالهما نهرا
پس ایسا ہوا کہ دونوں باغ بھجوں سے لد گئے پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوئی ہم نے ان کے درمیان (آب پاشی کے لئے) ایک نہر جاری کر دی تھی۔
غرض اس طرح سعادت و کامرانی کی پوری تکمیل ہو چکی تھی۔ اور آرام و راحت کے سارے اسباب نہ صرف موجود بلکہ ارزاں و فراوان تھے اس موقع پر اس شخص کے اندر وہ مادی

مزان اپنا رنگ دکھاتا ہے جو ہمیشہ اہل حکومت، جاگیرداروں، قومی لیڈروں، صنعت کاروں کا رخساروں اور فوجی طاقت رکھنے والوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے، اس کے اندر وہ شدید مادی رعت پیدا ہوتا ہے جو ایمان معرفت صحیحہ اور تربیت کا پابند نہیں، وہ اپنی ساری خوشحالی اور خوش بختی کو اپنے مہم ولیاقت اور اپنی ذہانت و محنت کی طرف منسوب کرتا ہے جس طرح اس سے پہلے قارئین نے یہ سنا تھا اور کہا تھا اِنما اولیٰ علیٰ علیہ عہدی یہ سب چھوٹے اس علم کی بناء پر دیکھا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔

وہ اپنے اس دوست پر فخر کرتا ہے جس کو یہ مہم میں حاصل نہ تھیں اور بڑی صراحت بندہ ناروا ہنسارت سے کہتا ہے۔ انا اکثر مسک مالا واعز نفرا دیکھو تم میں سے میں زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتن بھی بڑا ہے تو رجتا ہے۔

وہ اپنے اقتدار و قوت کے سرچشمہ میں اور دولت و خوشحالی کے اس مرکز میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ نہ اس کو اپنی خبر ہوتی ہے نہ اپنے رب کی نہ نبی اسباب اور ارادۃ الہی کی جو سات آسمان سے اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے اور انسان اور اس کی ملکیت بلکہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفس پر مبنی عملی اخلاقی اور عقلی بر لحاظ سے ظلم کرتا ہے، یہ نور چشم مادی ذہنیت اس کی زبان سے اعلان کرواتی ہے کہ اب نہ اس کو زوال ہے، نہ اس کے باغات کو وہ حشر و نشر کا انکار کرتا ہے، اور بڑے پھو ہڑپن اور غایت درجہ تماقت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ کامیابی و خوشحالی ابدی و افنی ہے، دنیا و آخرت (اگر آخرت ہو) کسی جہد ختم ہونے والی نہیں۔

و دخل جنتہ و هو ظالم لنفسہ قال ما اظن ان تبید ہذہ ابدًا و ما اظن

الاساعة قائمة۔

پھر وہ (یہ باتیں کرتے ہوئے) اپنے باغ میں گیا اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاہد اب باغ کبھی ویران ہو سکتا ہے، مجھے تو قیام نہیں کہ (قیمت کی) گھڑی برپا ہو۔

وہ جانتا ہے کہ اس کا شمار ان معدودے چند خوش نصیب و کامراں افراد انسانوں میں ہے جن سے اقبال بھی منہ نہیں موڑتا اور قسمت بھی بوفی نہیں کرتی اور جو ہمیشہ درجہ جہد

سعادت اور عزت کے بام عروج پر نظر آتے ہیں۔

ولئن رددت الی ربی لا جدن خیرا منها منقلباً۔

اے ار! ریا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار کی طرف وٹا گیا تو (میرے لئے کھنک ہے؟) مجھے ضرور وہاں بھی اس سے بہتر ٹھکانا ملے گا۔

اس طرح کے لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان، عمل صالح، اور محنت و کوشش کی کیا ضرورت ہے، یہ ان کی فطری اور وحشی سعادت ہے جو ہر وقت ان کو شاد کام و بامراد رکھ سکتی ہے۔ اس کے دوست کی چشم بصیرت اللہ تعالیٰ نے حق و ایمان کے لئے کھول دی ہے، اس کو معرفت الہی اور اس کے صفات و افعال کے علم کی ازوال، دولت حاصل تھی وہ جانتا تھا کہ صرف وہی اس کائنات میں تصرفات کرنے والا ہے، اور اسباب کا خالق ہے، اور جب چاہے حالات کو پلٹ سکتا ہے، اس نے اس کی اس بات پر اعتراض کیا اور اس کے اس مادہ پرستانہ طرز فکر کی کھل کر مخالفت کی، اس کو اصل حقیقت اور آغاز سے آگاہ کیا، یہ وہ سخت اور سنگین حقیقت ہے، جس کو یہ ظاہر پرست اور اپنے کو خوش نصیب سمجھنے والے ہمیشہ فراموش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تذکرہ سے دور بھاگتے ہیں۔

قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت باللدی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم مساوك رجلاً۔

یہ سن کر اس کے دوست نے کہا، اور باہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، یہ تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا، اور پھر آدمی بنا کر نمودار کر دیا؟ متکبر اور مغرور اشخاص کے لئے اس بات کا سننا کتنا شوق و ناکوار ہے، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، اس نے کہا کہ وہ اس کے بالکل دوسرے رخن پر ہے اور دوسرے رجحان کا حامل ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔

لکھا ہوا اللہ ربی ولا اشرك بری احداً لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

پھر اس نے اس کو وہ بنیادی اور اصولی حقیقت یاد دلائی جس کے رد پوری سورہ کہف گردش کر رہی ہے اور اس جگہ ہنگامی رکھی جو اس طرح کے لوگوں کی کمزوری دکھتی رگ ہوتی ہے،

اس نے کہا کہ دیکھنے کی چیز اسباب ظاہری نہیں بلکہ وہ خالق و مالک ہے جس نے ہاتھ میں ان سارے اسباب و وسائل کی ذمہ داری ہے، مریہ سامانِ راحت اور اسبابِ پیشِ جن یہ و خوش اور نازاں میں، نہ اسباب کی کارگزاری ہے، اور نہ خود اس کی دستکاری یا منتقل و نبات کی کارفرمائی وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کا نتیجہ ہے، جس نے ہر چیز کو بہتہ میں طریقہ پر بنایا ہے، وہ بڑی نعمت اور نرمی کے ساتھ اس کو خدا کی قدرت کے اعتراف اور اس کی نعمت کے شکر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

ولولا اذ دخلت حثک قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله اور پھر جب تم اپنے باغ میں آئے (اور اس کی شادابیاں دیکھیں) تو کیوں تم نے یہ نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

ما شاء الله لا قوة الا بالله ” دراصل اس سورت کی روح اور سارے قصہ کی جان ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور آپ کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے والے کو اس کی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنا سارا معاملہ اور ساری طاقت و صلاحیت اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور مستقبل کے ہر ارادہ اور نیت کو اس کے سپرد کر دے اور اس کی مشیت کے ساتھ شروط اور وابستہ رکھے۔

ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك عدا الا ان يشاء الله واذ کر رک ادا سیت وقل عسی ان یهدین ربی لا قرب من هدا رشدا۔ اور کوئی بات نہ ہو، بلکہ کبھی ایسا نہ ہو میں کل اسے ضرور کر کے رہوں گا الا یہ سمجھ لو ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یا تازہ کر لو، تم ہو امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر کھول دے گا۔ اور ہر موقع پر دل سے انشاء اللہ اور ما شاء اللہ کہتا ہو۔

جو شخص ہر فضل و کمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہو اور ہر نیت میں اللہ تعالیٰ سے بھروسہ کرتا ہو اور اس کے فضل و کرم کا امیدوار ہو، وہ اسباب ظاہری و مادیت اور مادہ پرستوں کے سامنے اپنا سر کیسے جھکا سکتا ہے، اور نفس اور نفسانی ارادہ کے ماتھے میں اپنی زمام کاری سے دے سکتا ہے؟

”ما شاء اللہ اور انشاء اللہ“ بظاہر وہ بڑے بلند پختہ لفظ ہیں اور اکثر ان کا استعمال بغیر

سوچتے سمجھتے کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی احساس اور شعور نہیں ہوتا لیکن درحقیقت یہ دونوں بڑے وزنی، بڑے گہرے اور معانی و حقائق سے ہمہ گیر ہوں ہیں، اور اندھی مادیت نفس اور ارادہ انسانی پر بھروسہ اور اعتماد پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔

مادی تہذیب اپنے وسائل اور ذرائع قوت پر حد سے بڑھے ہوئے اعتماد میں ممتاز ہیں، یہ مادی حکومتیں اپنے ان عمرانی و اقتصادی منصوبوں کا برابر احسان رتی رتی میں جو قدرت کی ہم آہنگی اور موسموں کے تغیرات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بڑی قطعیت کے ساتھ اس کی مدت اور اس کا حجم متعین کرتی ہیں اور یہ طے کرتی ہیں کہ وہ اتنے سال کے اندر اتنی پیداوار ضرور پیدا کرنے لگیں گی اور ان کے ملک خود غنیل ہو جائیں گے اور یہ وہی امداد پران کا انحصار منتظر ہو جائے گا لیکن ارادۃ الہی ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے بھی قحط سے واسطہ پڑتا ہے کبھی سیلابوں سے، کبھی بارش بہت تاخیر سے ہوتی ہے، کبھی اس قدر مسلسل کہ گھڑی کھیتیاں غرقاب ہو جاتی ہیں، ایسے قدرتی حوادث اور جان و مال کے مصائب سامنے آتے ہیں، جو حاشیہ خدیں میں نہ آ سکتے تھے، غرض کہ ان کے سہارے اندازے غلط اور منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔

یہ نشاء اللہ و راصل ہماری انفرادی زندگی کے چھوٹے اور حقیر کاموں، سرسری مدد قوتوں اور غروں یا محض تاریخ کے تعین کے لئے نہیں ہے، بلکہ ان تمام اجتماعی کاموں اور تنظیم منصوبوں پر حاوی ہے جو پوری قوم کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لئے ان سب چیزوں کو (بشمول جدوجہد) اسباب و وسائل کی اہمیت اور قرآن و سنت، اسوۃ اور عمل صحابہؓ، اسوۃ نبویؐ اور عمل صحابہؓ کی روشنی میں تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت کے) اس یقین کے ماتحت ہونا چاہئے کہ فیصلہ کن اور بالآخر اور اول و آخر چیز بہر صورت ارادۃ الہی ہے اس آیت میں ولا تقولن لشیء اے اسی فاعل دالک غذا الا ان یشاء اللہ اور کوئی بات نہ ہو، مگر کبھی ایسا نہ ہو "میں کل اسے ضرور کر کے رہوں گا" الا یہ سمجھ لو گا وہی جو اللہ چاہے گا۔

صرف ایک فرد مخاطب نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ کا معاشرہ تمام حکومتیں ادارے اور جماعتیں اور تحریکیں مخاطب ہیں اور ان سب سے اس کے اہتمام و التزام کا مطالبہ ہے، یہ ہر اس اسلامی معاشرہ کی روح ہے جس میں ایمان اچھی طرح سرایت کر چکا ہو اور اس تہذیب کی روح اور

جو ہم حیات ہے جو ایمان بالغیب کی بنیاد پر قائم ہوا اور یہی وہ خط فیض ہے جو مادی تمدن اور ایمانی تمدن کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔

یہ صاحب ایمان سچھی اس وقت متنبہ رہتا ہے کہ قسمتوں کا الٹ پھیر اور خوش نصیبی اور بد نصیبی کی یہ تقسیم، ابدی اور ناقابل شکست نہیں، زمانہ کار اور تصرف و اقتدار کا انحصار خلق کا کائنات کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں، کا وہ اب بھی اس کا مالک ہے خوش نصیب بد قسمت ہو جاتا ہے، اور بد قسمت خوش نصیب مالدار غریب بھی ہو سکتا ہے، اور غریب مالدار بھی، اس نے حالت پلٹ جائے تو اس میں تعجب نہ ہونا چاہیے۔

ان ترون اما اقل مک مالا و ولدا فعسی رسی ان یوء تسی حیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصح صعدا ر لقا او تصح ماء ہا غور افلن تستطيع له طلبا

اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے مت پرہیز کرے تو بعد نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں تر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ ٹال سکے اور آخر کار یہی ہوا، خدا کی قسم جوئی ایک آندھی آئی اور دیکھتے دیکھتے یہ پہاڑات ہو گئے اور چٹیل میدان بن گیا اب اس مست و بے خود شخص کو ہوش آیا۔

واحیط بثمرہ فاصح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی حاویۃ علی عروشہا ویقول یلیتی لم اشکرک بربی احدا ولم تکن لہ فۃ یصروہ من دون اللہ وما کان منتصرا ہا لک الولاۃ لہ الحق ہو حیرا ثوانا وحیر عفا

اور پھر، دیکھو ایسی ہی ہوا کہ اس کی دولت (بربادی کے) پھیرے میں آئی۔ وہ ہاتھ مل کر افسوس کرنے لگا کہ ان بانگوں کی درستی پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا (وہ سب برباد ہو گیا) اور بانگوں کا یہ جان ہوا کہ ٹیٹیاں کر کے زمین کے برابر ہو گئیں اب وہ کہتا ہے، کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا اور دیکھو جوئی جتنا نہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی مدد دہندہ اور نہ خود اس نے یہ طقت پائی کہ بربادی سے جیت سکتا! یہاں سے معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لئے ہے وہی ہے جو بہتر ثواب دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ بہتر انجی م ہے۔

یہ باغ والا اس طرح مشرک نہ تھا، جس طرح مومنین ہوتے ہیں قرآن کے کسی نص یا اشارہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس کے برعکس قرآن کے اسلوب اور انداز کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔

ولئن رددت الی ربی لا جدن حیرا منها منقلباً

اور اگر ایسا ہوا ہو ابھی کہ میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا تو (میرے لئے) یہ بھٹکا ہے! مجھے ضرور (وہاں بھی) اس سے بہتر نہکانے کا۔ پھر اس کا وہ شرک کیا تھا جس پر اس نے کف افسوس اور ندامت کا اظہار کیا۔

یلبتسی لم اشرك بربی احد الا کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ وہ ظاہری بات جس میں اشکال کی کوئی وجہ نہیں یہ ہے کہ اس نے اسباب میں شرک اختیار کیا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ساری خوشی و دولت کا سرچشمہ یہی اسباب ظاہر ہیں اور یہ انہیں کا شمرہ اور احسان ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا اور اس کے تعارف اور تائید کا منکر ہو گیا۔

یہی وہ شرک ہے جس میں موجودہ مادی تہذیب مبتلا ہے، اس نے طبعی مادی اور فنی اسباب اور ماہرین فن (specialist) کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے عہد حاضر کے انسان نے اپنی پوری زندگی ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ زندگی اور موت، کامیابی و ناکامی، اقبال و ادبار، خوش نصیبی و بد نصیبی سب ان کے ہاتھ میں ہے، اسباب مادی، کائناتی قوتوں اور نیچر کی یہ پرستش و تقدیس اور اھل اختصاص اور ماہرین فن پر اعتماد کلی اور ان کو خدا کے درجہ پر رکھنا ایک نئی دشنیت اور نیا شرک ہے، اس نے قدیم بت پرستی کے ذخیرہ میں جس کا ترکہ اس کے پاس اب بھی محفوظ ہے اور جس کے ماننے والے اور چاہنے والے اب بھی بھڑت موجود ہیں، ایک نئی قسم کی بت پرستی کا اضافہ کیا ہے، جو ایمان اور عبدیت کی حریف ہے اور یہ وہی دشنیت ہے جس کو سورہ کہف نے چیلنج کیا ہے، اور جس سے وہ پوری طرح برسر پیکار ہے۔

قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو اس کھیتی سے تعبیر کرتا ہے جو جلد ہی مٹنے والی اور خاک میں مل جانے والی ہے:

واضرِبْ لَهُم مِّثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَتٰ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ

ساب الارض فاصح ہستما تدروہ الوناح وکان اللہ علی کل شیء مقدر
اور (اے قیمہ انیس دنیا کی زندگی میں مثال نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی
روئیدگی کا معاملہ) آسمان سے اترنے والی پانی پر مایہ و زمین کی روئیدگی اس سے مل جل کر جہ آبی
(اور خوب بھگی پھولی) پھر کیا ہو ایسے کچھ نہ ہو چور چور ہو گیا، جو اسے ہمہ غلات قرار
منتشر کرتے ہیں اور وہی بات ہے جس سے کہ یہ امدق انہیں

یا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بحی ویمیت وھو
علی کل شیء قدير

وما علیا الا البلاغ المبین

زندگی کے کمرشے

بسمه وصلى على رسوله الكريم ○ امجد ○ فاخود بالله
من الشيطان الرجيم ○ بسم الله الرحمن الرحيم ○

تدوین کے بعد وہ ان کے قوانین کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ عمل صالح میں
 ذکر و اتقی جو وہی نیک عمل ہے۔ کام میں وہ عورت، بزرگ، و غایتیں و اپنی رہن
 گدروائیں کے، ہم اس وحیات طیبہ میں رہیں گے، و بہترین اجزاء آخرت میں دیں گے، یہ خدا کا
 ایک بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، و احادیث، و کئی نعمات ہے، مرد و عورت و
 انیسویں نہیں۔ یہ سب کے سب ہم اس واپسی زندگی و خواندگی کے، زندگی سب سے زیادہ محبوب
 چیز ہے، زندگی کی ہر چیزیں مزہ ہے کھانے میں مزہ ہے تو زندگی و بدعات، احسان و مروت
 زندگی کی بدعات، اور کامزہ ہے تو زندگی کی بدعات، یہ سب زندگی کے رشتے زندگی کے انیس
 میں، و نہ نہیں ہیں تو ہم ان کا یہ سب ہمیں ان کا یہ حق و بدو۔

زندگی کی بے ثباتی!

روایا میں نصیحتیں ملتی ہیں، مذمتیں برس رہی ہیں، آیتوں سے برکتیں اتر رہی ہیں۔ زمین سونا اگل رہی ہے، اے دے گدھے بھرا ہوا ہے، ہر وقت گھر میں محفہ میں شہر میں جشن ہوا، ہمارے آئینہ بند ہوئی تو عید ہوا رات، رنج ہو یا خوش، ہمارے گھر وں میں محفہ میں دستہ خوان

کچھ ہوں تو ہمیں کیا حاصل، تمام خوشیوں و مسرتیں تو زندگی کے دم سے ہیں۔ جہاں آنکھ بند ہوں تمام چیزیں بے کار ہو جاتی ہیں۔ زندگی تمام دلچسپیوں کا مرکز ہے۔ ہر چیز میں شہیہ یعنی زندگی بدست ہے لیکن ہر نفس، ہر فہم، ہر علم، ہر تجربہ نہیں جانتا کہ اچھی زندگی کیا ہے۔ اسی کا مثال تو یہ دینی ہے کہ بھالی حالت کو تو اور من مانی کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے نہ یاد کیا کہ اگر وہ دینی نچست کے کرنے والے تو کوئی نہ روکے، کوئی نہ بازدار ہو، ایسا نہ ہوگا کہ وہ یہاں کرنے والے بھارے نقشہ پر تو زندگی ایسی ہے کہ بچے کے جوتوں کے نیچے پھنس جاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے آئوں میں زندگی کی شہیہ ہے کہ ہر دم و جان میں نہ رہے۔

۱۰۔ عقل کا فرق

یہ تو ہر کام میں استعمال ہوتا ہے۔ بچوں کو آپ بھی ملے ہیں ان کی بھی عقل نہیں ہے کہ ان کو کچھ فرق نہ ہو۔ ان میں عقل کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں عقل اور دینی چیز ہے، یہاں عقل اور دینی عقل ہے۔ ایک بڑا آدمی ہے۔ دستور نامعلوم ہوتا ہے۔ یہ عقل ہے۔ پتہ یہ ان کے ذہن میں خواب و خیال ہے بچوں کا بھی ہے، جن کا اندازہ سمجھنا سہرا ہے، عقل فرما دیتا ہے، اصل زندگی بہار جن کو نظر آ جاتی ہے، ان کو یہ بچوں کا بھی ہے، ان کو یہ آتا ہے۔ حیات طیبہ اگر کوئی کہے یہ آخرت کی زندگی سے متعلق ہے تو یہ کہیں گے وہ تو ابھی زندگی ہے۔ مگر یہ بات کہاں ہے کہ دنیا میں جو ریز کھلوا میں ہے میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ دنیا آخرت کی زندگی سدا ہے۔ آخرت میں تو بے شک ان کو آرام ہے۔ دنیا میں بھی اچھی زندگی و آخرت میں بھی حیات طیبہ، طافرا مائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے۔ جن لوگوں نے معصیت کی ان کو اس کا مزہ نہیں چکھادیں گے۔

دل کو ہلا دینے والا اعلان:

۱۰۔ دوسری جہاد ارشاد ہے

فلا تعجک اموالہم و اولادہم

جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا آخرت کو فراموش کر دیا، ان کے لئے یہ سخت ترین ٹوکس ہے۔ سخت ترین اعلان ہے بدن کے روکنے اس اعلان سے ہٹے۔ ہو جانا چاہئیں۔ خدا فرماتا ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں ہم ان کو مزہ چکھا دیں گے۔ ہم ان کو بیس چیس کرماریں گے، اپنے ماریں گے کہ تمام نشہ اتر جائے گا۔ اسی اور اسے جو بڑی امانوں سے ملی، خون جگر پلا پلا کر، لخت جگر کھلا کھلا کر پا دیا۔ جس اور اس سے نافرمانی کی، خدا کو بھلا دیا تو یہ اور تمہارے گلے کا طوق بن جائے گی۔

ماں کیا ہے اور کیا ہوگئی:

عورتوں کو بچے پالنے میں جن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا تصور اخصائے انسانی برداشت کرے تو اس کی روایت کی قسم کھاتا ہوں۔ بچہ پیاری میں جو ماں کے دل پر لڑتی ہے، وہاں میں روتی ہیں۔ ہلکتی ہیں، ہڑپتی ہیں، اس وقت وہ اس سے زیادہ رونا جانتا ہے۔ یہ انہوں سے پانی ہونی اور جب بڑی ہوئی تو ماں باپ نے اچھا انقلاب یا شادی کی، ماں و زرخیز کیا، نذرانے پیش کئے، اس کے بعد لڑکے کا دل ماں سے بھر گیا۔ بیوی کے تمام عزیزوں سے ملاقات اور تعقیقات قائم لیکن وہ یہاں جس نے بڑے نازوں سے پالتا تھا، وہ ذات، قتل، دشمن پھوہڑ ہو جاتی ہے۔ یہ ذلت مٹتی رہتی ہے کہ دل پر آ رہے چلتے ہیں اور یہ بیٹے چلاتے ہیں۔ شادی کے بعد معلوم ہوتا ہے رشک جنت ہر جہنم کا نمونہ بن گیا۔

ماں اور بیوی کا فرق:

بعض زمان مریدی میں ایسے دیوانے ہوتے کہ بیوی کی خاطر شہر چھوڑ دیا، شہر ہی نہیں ہندوستان ہی چھوڑ دیا۔ یہ سب دنیا میں ہوتا ہے اور گھر گھر میں ہو رہا ہے اور، اور آگ، یہ ایک بات ہونی کہ ٹھنڈک میں گرمی، آگ میں پانی، پانی میں آگ، اندھیرے میں اجالہ، ماں بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے نہ تعلق رکھ سکتی ہے اور اگر وہ گھر میں داخل ہوا تو بحث و تکرار شروع ہوگئی، ماں کا کام ہے خاموش سنتی رہے، اپنی زبان میں قفل ڈالے۔ اس کو بولنے کا حق نہیں اور بیوی کو پیغمبر کی طرح بے تصور سمجھ لیا۔ اس کے تعلق کوئی سنی نہیں جاسکتی۔ یہ وہی اولاد ہے جس کی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين الصطفى اما بعد O فاعوذ بالله

من الشيطان الرجيم O بسم الله الرحمن الرحيم O

سورة الانبياء کی آیت ہے:

(ترجمہ) ”ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ

ہے تم غور کیوں نہیں کرتے۔“ (الانبياء۔ آیت ۱۰)

یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن ایک صاف، شفاف سچا، وفادار اور دیانتدار آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنے خدوخال دیکھ سکتا ہے، معاشرہ میں اپنا مقام پہچان سکتا ہے، کیونکہ قرآن انسانوں کے اخلاق و صفات بیان کرتا ہے اور اس میں انسانیت کے اعلیٰ اور ادنیٰ ہر طرح کے نمونے کی تصویریں موجود ہیں فیہ ذکر کم یعنی اس کتاب میں تمہارا بیان ہے تمہارے حالات اور اوصاف مذکور ہیں۔ جیسا کہ بہت سے علماء نے سمجھا ہے۔

سلف قرآن کو ایک زندہ، بولنے والی اور زندگی سے لبریز کتاب تصور کرتے تھے ان کے نزدیک قرآن کوئی تاریخی اور آثار قدیمہ کی چیز نہیں ہے۔ جو صرف ماضی اور اگلے وقتوں کے لوگوں سے بحث کرتی ہو اور جس کا زندہ لوگوں سے بدلتی ہوئی انسانی زندگی انسانیت کے ان بے شمار ولا محدود نمونوں سے جو ہر زمان و مکان میں موجود رہتے ہیں کوئی تعلق نہ ہو۔

ہمارے اسلاف اپنے اخلاق و اوصاف اور اپنے اندرون کو بخوبی جانتے تھے ہر چیز ان کے سامنے روشن اور عیاں ہوتی تھی۔ وہ اسی قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے تھے اسی عجیب و غریب کتاب میں اپنے چہرے ڈھونڈتے اور اپنے اخلاق و اطوار کی کچی اور صحیح تصویر تلاش کرتے تھے اور بہت آسانی سے خود کو اس کتاب میں پا جاتے تھے اور پہچان دیتے تھے اگر ذکر خیر ہوتا تو خدا کا شکر ادا کرتے اور پچھ اور بوتا تو استغفر کرتے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے

تھے۔

اس آیت کی تلاوت پر مجھے سیدنا احنف بن قیس کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت احنف بن قیسؒ باریتین میں سے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مخصوص ترین اصحاب میں انکا شمار ہوتا ہے صم میں ضرب المثل تھے مگر اس کے باوجود جب غصہ میں ہو جاتے تو ان کی غیرت و حمیت میں جوش آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جب احنف کو غصہ آتا ہے تو ان کے ساتھ ایک لاکھ تلواریں غضب ناک ہو جاتی ہیں۔

یہ واقعہ میں نے ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق مروزی، متوفی ۲۷۵ھ کی تصنیف ”قیام المیل“ میں پڑھا ہے مصنف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ارشاد اتا اندہ میں سے تھے۔ اور ان کا صاحب ہے۔ اس کتاب کی تصنیف آپ کے شہر بغداد میں ہوئی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت احنف بن قیسؒ تشریف فرما تھے کہ انہوں نے کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو چونک پڑے اور فرمایا ذرا قرآن مجید لانا میں اپنے ذرا تلاش کروں اور معلوم کروں کہ میں کس کے ساتھ ہوں اور کس سے مشابہ ہوں۔ قرآن مجید ہوا تو اس آیت پر نظر پڑی جس میں کچھ لوگوں کے متعلق ارشاد ہے۔

(ترجمہ) رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش کا کرتے تھے اور صبح میں ہاتھ دھو کر کھانے پکارتے تھے۔ (۱۹-۱۷)

پھر یہ آیت مذری

(ترجمہ) ان کے پہلو پچھونوں سے امک رہتے ہیں (اور) وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو مال ہم نے انہوں کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ (۱۶-۱۵)

پھر ان کے سامنے ایک رُوحہ آیا جس کی تعریف اس طرح کی گئی۔

(ترجمہ) ”اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے بجز وادب سے کھڑے رہ کر راقمیں بسر کرتے ہیں۔“ (الفرقان-۶۳)

پھر ان کا گزرا یہ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے۔

(ترجمہ) جو آسودگی اور تسکین میں (اپنا مال خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے۔“
پھر ان کے سامنے چند اور نمونے آنے جن کا تعارف اس طرح کیا گیا۔

(ترجمہ) اور دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہو اور جو شخص حرص نفس سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔“ (الحشر-۹)
پھر یہ آیت سامنے آئی۔

(ترجمہ) ”اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔“ (الشوریٰ ۳۷، ۳۸)

پھر رک گئے اور فرمایا یا اللہ یہاں تو میں اپنے آپ کو نہیں پاتا ہوں اور دوسری جگہ تلاش کرنا شروع کیا تو ایک جماعت کا تذکرہ اس طرح دیکھا

(ترجمہ) ”ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔“ (الصفت ۳۵، ۳۶)

نہایت پرہیزگار

یہاں جب تباہی مچا دی گئی تو جو وہ شخص تھے یہاں میں کہنے ان کے لئے تھے اور جب میں نے ان کو یہ بات بتائی تو خوش ہو جاتے ہیں۔
پھر ان حضرات کا تذکرہ سامنے آیا جن سے سوال کیا جا کہ

(ترجمہ) ”(سوال ہوگا) تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور اہل بطل کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی۔“ (المدثر ۳۲-۳۷)

پھر ٹھہر گئے اور فرمایا۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ان لوگوں سے برأت ظاہر کرتا ہوں۔ اس کے بعد ورق الٹتے رہے اور تلاش کرتے رہے آخر کار جب اس آیت پر نظر پڑی

(ترجمہ) ”اور چھ اور لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں انہوں نے اپنے اور برے عملوں کو ملادیا تھا۔ قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“ (التوبہ، ۱۰۲)

تو فرمانے لگے خداوند! میں انہی لوگوں میں سے ہوں، آئیے ہم بھی اپنا زہر اور اپنی تصویر پوری دیانت داری اور سنجیدگی سے قرآن میں تلاش کریں قرآن شیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے صدائیں کے ساتھ غار و شرمین کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے قرآن افراد اور جماعتوں دونوں کی تصویر کش کرتا ہے ارشاد ہے

(ترجمہ) اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معصوم ہوتی ہے اور وہ اپنے مافی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑا لیتا ہے اور جب پیٹھ پھیسے سرچھڑ جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھتی کو (برباد) اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کرو تو عز ورا اس کو نہ میں پھنسا دیتا ہے سوایے جو جہنم سے اوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، (البقرہ، ۲۰۲-۲۰۶)

پھر اس کے بعد ارشاد ہے:

(ترجمہ) ”روٹی پسٹھ شخص ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان نچ ڈالتا ہے اور خدا بندوں پر بہت مہربان ہے۔“ (البقرہ، ۲۰۷)

ایک جماعت کا ذکر اس طرح ہے

(ترجمہ) ”اے ایمان والو! اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈریں، یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا بڑی کثرت سے دے دے اور رجا نئے والا ہے۔“ (المائدہ، ۵۴)

ایک دوسری جماعت کا تذکرہ اس طرح ہے:

(ترجمہ) ”مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو نچ

کو، ھذا تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے (اپنے قول کو) ذرا بھی نہیں بدلا۔“ (الاحزاب-۳۳)

شکر اور احسان شناسی کی ترغیب دیتے ہوئے قرآن کریم انبیاء علیہم السلام اور ان کے قبیعین کا ذکر کرتا ہے اور ناشکری، اور احسان فراموشی، عز و اور حسن سلوک کا جواب بدسلوکی سے دینے کی مذمت کرتے ہوئے اور اس کے انجی م بد سے ڈارتے ہوئے فرماتا ہے

(ترجمہ) ”کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو بتائی کہ گھر میں اتارا۔“ (ابراہیم-۲۸)

اور اس کی مثال ایک بستی سے دیتا ہے جس نے خدا کی نعمتوں کو فراموش کر دیا اور جس کے افراد اپنی خوشحالی پر اترانے لگے ارشاد ہے

(ترجمہ) ”اور خدا الیہ بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ (ہر طرح) امن چین سے بستی تھی، بہ صرف سے رزق یا فراغت چھوڑ آتا تھا مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا

نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر (ناشکری کا) مزہ چھین دیا۔“

یہ انسانی اور اخلاقی نمونے جو قرآن نے مختلف ناموں سے پیش کئے ہیں انہیں کسی مطلق العنان فرمانروائے نام سے مثلاً فرعون، کہیں کسی سرکش وزیر یا امیر کے نام سے مثلاً ہامان کہیں کسی متکبر اور خلیس سرمایہ دار کے نام سے مثلاً قارون، کہیں کسی ظالم و جابر قوم کے نام سے مثلاً ثمود۔ یہ تمام لازوال انسانی نمونے ہیں جو کسی زمان و مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ اور یہ تمام نمونے انسانی فطرت کے مختلف کمزور پہلوؤں اور گوشوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔

قرآن کریم نے ان افراد اور جماعتوں کی انجی م پر بھی روشنی ڈالی ہے اور صفائی کے ساتھ کہا ہے کہ جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا اور ان کو اپنا رہنما اور قائد تسلیم کرے گا اس کا انجی م بھی وہی ہوگا۔

جو ان افراد اور جماعتوں کا ہوا۔

(ترجمہ) ”جو وہ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور ہے اور خدا کا حکم مقرر ہو چکا ہے۔“

وما علینا الا البلاغ المبین .

بسم اللہ الرحمن الرحیم

علم حدیث ایک بیش بہا خزانہ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ۵ فاعوذ باللہ من الشیطان

الرحیم ۵ بسم اللہ الرحمن الرحیم ۵

حضرات! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت و تعلیم کے مقاصد و نتائج جہاں قرآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں وہاں صراحتاً ان چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ۱۔ تلاوت، ۲۔ تعلیم کتاب، ۳۔ تعلیم حکمت، ۴۔ اور تذکیر نفوس۔

هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیہم آیتہ ویزکیہم

ويعلمہم الكتاب والحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلل مبین

(ترجمہ) ”وہی ہے جس نے ان پر دھوں میں ایک رسول انہیں میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور بیشک وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔“

کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیتنا ویزکیکم و

یعلمکم الكتاب والحکمة و یعلمکم ما لم تکنوا تعلمون۔ (البقرہ ع ۱۸)

(ترجمہ) جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا، جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے۔ اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔“

درحقیقت بعثت نبوی ان چاروں شعبوں پر مشتمل تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دنیا میں نیا آسمانی صحیفہ عطا کیا، اس طرح نئے اخلاق نئے جذبات و کیفیات، نیا شوق آخرت، نیا جذبہ زہد و قناعت، دنیا کی متاع حقیر اور دولت فانی کی تحقیر، محبت و الفت حسن سلوک و ہمدردی، برومواسات، مکارم اخلاق، اسی طرح نیا ذوق عبادت، خوف و خشیت،

توبہ و انابت دعا و تضرع کی دولت عطا فرمائی۔

اور انہی خصوصیات کی بنیاد پر وہ نیا اسلامی معاشرہ اور دینی ماحول قائم ہوا جس کو عہد رسالت اور عہد صحابہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرامؓ ان مقاصد و نتائج بعثت کے کامل ترین نمائندہ اور بہترین نمونہ تھے اگر ان شعبہ ہائے نبوت کو عام زندگی میں جلوہ گرد دیکھتے ہو تو صحابہ کرامؓ کی جماعت کو دیکھ لیا جائے۔

یوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت و تعلیم ان سعادتوں کا سرچشمہ تھی اور اسی سے پوری زندگی اور قرآن اول کا اسلامی معاشرہ وجود میں آیا۔ لیکن اگر اس کے طریق عمل کی تفصیل اور اس کے ذرائع و وسائل کی تحلیل کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس محیر العقول انقلاب کا ذریعہ اور اس نئے معاشرے اور نئی امت کی تشکیل کے عناصر و ارکان یہ تین چیزیں تھیں۔

- (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی زندگی اور سیرت و اخلاق۔
- (۲) قرآن مجید۔

(۳) آپ کے ارشاد و ہدایات، مواظب و نصائح اور تعلیم و تہذیب اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بعثت نبوی کے مقاصد و نتائج کے کامل ظہور میں اور جدید امت کی تعمیر و تشکیل میں ان تینوں عناصر و ارکان کا دخل ہے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ ان تینوں کے بغیر ایک مکمل معاشرہ، مکمل زندگی اور ایک ایسی ہیئت اجتماعی جس میں عقد و عمل، خلاق، جذبات، ذوق، رجحانات، تحقیقات سب ہی ہوں وجود میں نہیں آسکتی۔ زندگی کے لئے زندگی شرط ہے یہاں دیئے سے دیا جلتا ہے صحابہ کرامؓ اور ان کے صحیح بانشینوں کی زندگی میں ہمیں عقد و اعمال کے ساتھ، جو خاص اسلامی اخلاق اور اس کے سب سے اعلیٰ اذواق اور گہرے دینی جذبات اور دینی کیفیات نظر آتی ہیں۔

یہ تہا تلاوت کتاب کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کامل ترین موثر ترین زندگی کا بھی اثر ہے جو شب و روز ان کے سامنے رہتی تھی۔ اس سیرت و اخلاق کا نتیجہ ہے کہ جو انکی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اور ان مجلس اور صحبتوں کا بھی فیض ہے اور ان ارشادات و نصائح و تلقین کا بھی جس سے وہ حیات طیبہ میں برابر مستفید ہوتے رہتے تھے۔

اس کے مجموعہ سے اسلام کا وہ مزاج خاص وجود میں آیا جس میں صرف قواعد و ضوابط اور

ان کی قانونی پابندی نہ تھی بلکہ ان پر عمل کرنے کے محرکات و ترغیبات اور عمل کی کیفیت اور روح بھی تھی۔ حدود کی پابندی اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ لطیف احساسات اور مکارم اخلاق کے وقائع بھی تھے۔

انہوں نے قرآن مجید سے اقامتِ صلوٰۃ کا حکم بھی پایا تھا اور الذین ہم فی صلاتہم خاشعون کی تعریف بھی سنی تھی مگر انہوں نے اس کی صحیح کیفیت معلوم کی جب آپ ﷺ کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور آپ کے کوئے بجاؤ کی کیفیت دیکھی جس کو انہوں نے سماعِ لہ اذیناً کا ریزہ الموحل (ہم آپ کے سینے کی آواز اس طرح سنتے تھے بانڈی میں ابال آتا ہے) کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید سے سمجھا تھا کہ نماز مومن کا ایک محبوب فعل ہے۔

لیکن جب تک انہوں نے زبان نبوی سے قوۃ عینی فی الصلوۃ (میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں ہے) اور بے قراری اور انتہائی شوق و اضطراب کے ساتھ ارحمنی یا بلال (بلال! اذان دے کر مجھے آرام پہنچاؤ) نہیں سنا۔ ان کو نماز کے ساتھ اس عشق و شغف کا اندازہ نہیں ہوا۔

اس طرح جب تک انہوں نے خاصان امت کے سلسلہ میں و قلب معلق فی المسجد حتی يعود الیہ (ان کا دل مسجد میں ٹکا رہتا ہے مسجد سے نکل کر جب تک دوبارہ مسجد میں نہیں آتے ان کو چین نہیں آتا) کے الفاظ نہیں سنے ان کو مسجد اور قلب مومن کا باہمی تعلق معلوم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے قرآن مجید میں بار بار روعا کی ترغیب دیکھی تھی وعا نہ کرنے والوں پر عتاب بھی سنا تھا اور تضرع و اجتنال رید زاری اور الیج و اصرار کے الفاظ و منہوم سے بھی وہ آشنا تھے لیکن اس حقیقت کو انہوں نے اس وقت جانا جب انہوں نے میدان بدر میں آپ کو خاک پر سر رکھے یہ الفاظ کہتے سنا کہ:

للهم اشدك عهدك ووعدك اللهم ان شئت لم تعد

”اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے اللہ! اگر تو چاہے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کرنا تو تیری عبادت نہ ہو۔“

اور بے قراری کی وہ کیفیت دیکھی جو حضرت ابو بکرؓ سے نہ دیکھی جاسکی یہاں تک کہ انہوں

نے عرض کیا . جسک یار رسول اللہ کافی ہے ان کو معلوم تھا کہ دعا کی روح ، بندگی اور اپنی بجز و درماندگی کا اظہار ہے اور جس دعا میں یہ جوہر جس قدر زیادہ ہو ان قدر وہ دعا قیمتی ہے لیکن بندگی اور بجز و درماندگی کا اظہار ہے اس کے حقیقت جب ان کو معلوم ہوئی جب انہوں نے عرفات میں آپ کو یہ کہتے سنا

اللهم انک تسمع کلامی و تری مکانی و تعلم سری و علانی لا یحقی علیک شیء من امری و أنا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الرحل المشفق المقر المعترف بذبی اسئلک مسالة المسکین و ابتهل الیک ابتہال المذنب الذلیل و ادعوک دعاء الحائف الصریر و دعاء من حصعت لک رقة و فاضت لک عبرتہ و ذل لک جسمہ و رغم لک افہ اللہ لا تجعلنی بدعائک شقیقا و کن لی رؤفًا رحیمًا یا خیر المسولین و یا خیر المعطین

(ترجمہ) ”اے اللہ! تو میری بات کو سنتا ہے اور میری جگہ دیکھتا ہے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی میں مصیبت زدہ ہوں محتاج ہوں ، فریادی ہوں ، پناہ جو ہوں ، پریشان ہوں ، حراساں ہوں ، اپنے گنہوں کا اقرار کرنے والا ہوں اعتراف کرنے والا ہوں ، تیرے کے سوال کرتا ہوں جیسے بے کس سوال کرتے ہیں تیرے آئے رُڑا تا ہوں جیسے گناہ گار ذلیل و خوار رُڑا تا ہے اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ طلب کرتا ہے اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے آنسو بہہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فروتنی کئے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رُڑ رہا ہو۔ اے اللہ! تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ اور میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہو جا اے سب مانگے جانے والوں سے بہتر ، اور اے سب دینے والوں سے اچھے۔“

انہوں نے قرآن مجید میں دنیا کی بے حقیقی اور آخرت کی پائیداری کا ذکر پڑھا تھا اور

ما الحیوة الدنیا الا لہو و لعب و ان الدار الاخرة لہی الحیوان .

(ترجمہ) ”دنیا کی زندگی محض کھیل تماشہ ہے اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔“

کے الفاظ ان کو یاد تھے مگر اس کے حقیقت اور عملی تفسیر ان کو آپ کی زندگی سے ہی معلوم ہوئی اور آپ کے طرز زندگی اور گھر کے نقشہ و دیکھ رہی تھیں۔ آخرت و اصل زندگی سمجھنے کا یہاں مطلب ہوتا ہے اور آخرت و اصل زندگی سمجھنے والوں اور اللہ لا عیش الا عیش الاحقرہ پر ایمان رکھنے والوں کی خانگی زندگی اور معیشت کیا ہوتی ہے۔

اس عملی نقشہ اور اجمالی ترغیب کے ساتھ جب ان کے سامنے ارشادات نبوی میں جہنم کے شدائد، مصائب اور جنت کے انعامات و مذاہن کی تفصیل اور تصویر آتی تو ان کے اندر خوف اور شوق کی ملی جلی کیفیت پیدا ہوتی اور ان دونوں کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت کھنچا رہتا۔

اس طرح وہ رحمت، تواضع، خلق، رفیق جیسے اخلاقی و تعلیمات کے مفہوم سے نا آشنا تھے، صاحب زبان بھی تھے اور قرآن مجید میں صاحب نظر بھی تھے لیکن ان الفاظ کی وسعت عملی زندگی میں انکی تطبیق نیز صحیح عمل انکو صرف اس وقت معلوم ہوا جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزوروں، عورتوں، بچوں، یتیموں، غریبوں، بوڑھوں اور اپنے عام رفقاء و اصحاب و اہل خانہ اور خدام کے ساتھ برتاؤ دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ہدایت، وصیتیں اور ارشادات سنے۔

ان کو عامۃ المسلمین کے حقوق ادا کرنے کی اجمالی ہدایت قرآن سے مل چکی تھیں، مگر اس کی بہت سی صورتیں مثلاً عیادت مریض، اتباع جنازہ، تشریعت عاطس وغیرہ ایسی تھیں جو شاید انہوں نے انہوں کے ذہن میں خود نہ آتیں اور اگر آتیں تو ان کی اہمیت و افادیت ان کو معلوم نہ ہوتی۔

اس طرح والدین و اہل حقوق کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم قرآن مجید میں پورے شد و مد کے ساتھ ہے مگر کتنے معلمین اخلاق ہیں جن کا ذہن والدین کے ساتھ حسن سلوک و ادائے حقوق کے اس رفیع و بدیع مقام پر پہنچتا جس کا اظہار حدیث نبوی میں اس طرح کیا گیا ہے۔

(ترجمہ) ”لڑکے کا باپ کے ساتھ حسن سلوک و وفاداری کا بہترین درجہ یہ ہے کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں اور اہل محبت کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔“

اور کتنے ذہن ہیں جو وفاداری اور شرافت کے اس بلند مقام تک پہنچ سکتے جس کا اظہار

اس روایت سے ہوتا ہے!

ورسما دبح التماسا ثم بقطعها اعضاء ثم يعثها في صدائق حديده
 ”اور بکشت ایسا ہوتا کہ آپ کے یہاں بڑی ذہن ہوتی تو آپ اس سے پار پتے ایک
 ایک راتے پتھر وہ ٹکڑے اپنی مرحومہ بیوی خدیجہ سے میل محبت رکھنے والیوں کے یہاں
 بھیجتے۔“

حدیث کے شعبہ معاشرت میں یہ دو تین مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حدیث
 زندگی کے مختلف شعبوں میں کیسی رہنمائی کرتی ہے اور یہ سائنس علم عطا کرتی ہے اور وہ انسانیت
 کے لئے کیا پیش بہا خزانہ ہے۔

دوسری طرف مذاہب و ادیان کی تاریخ کا یہ طویل و مسلسل تجربہ ہے کہ محض ایک اجتماعی
 اور قانونی حکم اور ضابطہ کی عمل کو اپنی صحیح رویہ اور کیفیات کے ساتھ وجود میں لانے کے لئے
 کافی نہیں ہوتا اور وہ فضا پیدا نہیں کرتا جو اس عمل کو موثر اور منتج بنانے کیلئے درکار ہے۔

مثال کے طور پر اقامت صلوٰۃ کا اجتماعی حکم وہ ذہنیت، ماحول اور فضا پیدا نہیں کرتا، جو نماز
 کی روح و جسم کی حفاظت اس کی پابندی اور اس سے صحیح روحانی، ذہنی، قلبی اجتماعی اور اخلاقی نتائج
 و اثرات کے برپا کرنے کے لئے معاون و مددگار ہے اس لئے ان مبادی و مقدمات،
 آداب و ہدایات کی ضرورت ہے جو اس عمل کو ہمہ جہت، شان، موقع و موثر بنائیں اسی بنا پر نماز کے
 لئے خود قرآن مجید میں وضو، طہارت، شعور، تعقل، خشوع و خضوع، سکوت و قنوت اور جماعت کا
 حکم دیا گیا ہے۔

یعنی اہل نظر سے مخفی نہیں کہ اس میں ضروری و قابل عمل حد تک جس قدر آداب و فضائل
 اور خارجی انتظامات کا اضافہ ہوگا وہ فضا اور ماحول تیار ہوگا جس میں نماز اپنے پورے ثمرات اور
 روحانی و اجتماعی و اخلاقی اثرات ظاہر کرے گی اور حدیث و سیرت کا مطالعہ کرنے والے اور ان
 پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے ارشادات
 و ہدایات نے اس میں وہ معقول اضافہ کیا ہے جس سے نماز تزلزلیہ نفس، تربیت اخلاق، تعمیر
 سیرت و انقطاع عن الخلق نیز امت کے تعلیم و تربیت اور نظم و وحدت کا موثر ترین ذریعہ بن گئی
 ہے مثلاً

وشو کی نیت و فضیلت اور ان کا انتظار، مساجد کے طرف جانے اور اس کے راستے میں پرانے والے قدموں کی فضیلت، راستہ کی وضاحت، مسجد میں داخل ہونے کا ادب اور رات کی یہ اسبب یہ سننے راتبہ نماز کے انتظار کی فضیلت اور نیت کا ادب، جماعت کا ثواب، اذان و اقامت کا ثواب، امامت کی فضیلت و منصب اور اس کا کام، امام کے اتباع کی تائید، صفوں کی ترتیب اور صفوں میں کھڑے ہونے والے آدمیوں کی ترتیب مساجد میں تعمیر و تعمیر کے حقوق کی فضیلت ذکر کے حقوق کی فضیلت، مسجد سے نکلنے کی دعا اور اس کا ذکر وغیرہ وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ ان فضائل نیز ان آداب و ہدایات کے علم و عمل سے نماز قلمی بہتر ہوا۔ اور تزکیہ و اصلاح، تعمیر و تربیت اور انابت و قربان اللہ کا ایسا موثر ذریعہ بن جاتی ہے پھر اس کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت، نوافل کے ذوق و قرآن مجید پڑھنے میں رقت و محویت کے واقعات کا جو احادیث میں اہتمام کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اضافہ کیجئے۔

اس مجموعہ سے امت کی نماز اس مقام تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے لیے کیسا ذوق اور روحانی ماحول تیار ہوتا ہے صوم و صلوٰۃ و حج کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے اور حدیث سے ان کے آداب و فضائل، معمولات نبوی، اور واقعات زندگی کو جمع کر کے غور کرنا چاہئے کہ اگر ان عبادتوں اور آداب و فضائل اور واقعات سے مجرور و منقطع رہا جائے اور اس ماحول سے جدا کر لیا جائے جو حدیث ان کے لئے مہیا کرتی ہے اور جواب حدیث کی بناء پر ان کے ساتھ لازم ہو گیا ہے تو ان کی تاثیر کہاں باقی رہتی ہے اور ان میں جذبات و ابھارنے، ذوق و شوق کو پیدا کرنے، استقامت عطا کرنے اور قرب و دعا کو غمناک اور جلا عطا کرنے اور ایک ایسے نئے معاشرے کی تعمیر کی جس کے اندر عبادت تقویٰ و انابت کی روح سرایت کئے ہوئے ہو کہاں تک صلاحیت باقی رہ جاتی ہے؟

درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ارشادات و ہدایات (جن کے مجموعہ کا معروف نام حدیث و سنت ہے) دین کے لئے وہ فضا اور ماحول کہ مہیا کرتے ہیں جس میں دین کا پودا سرسبز و بار آور ہوتا ہے۔

دین کسی خشک اخلاقی ضابطہ، یا قانونی مجموعہ کا نام نہیں وہ جذبات، واقعات اور عملی مشا

افلا اكون عبدا شكورا
 ”کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔“

وہ غفلت کا کس طرح شکار ہو سکتے ہیں؟ جن کی آنکھوں نے کاشانہ نبوت میں دو دروہینے چولہا نرم ہوتے نہیں دیکھا، جنہوں نے شکر نبوت پر پتھر بندھا ہوا اور پشت مبارک پر نشانات پڑے ہوئے دیکھے۔ جس نے سونے کی بیقراری کے ساتھ صدقہ کا بچا ہوا سونا راہ خدا میں خرچ ہوتے دیکھا، جس نے مرض وفات میں چراغ کا تیل پڑوسی کے گھر سے قرض آتے دیکھا اس پر دنیا کی حقیقت کیسے چھپ سکتی ہے؟ اور زبد کا جذبہ اس کے اندر کیسے نہیں ابھر سکتا؟

جس نے آپ کو اپنے گھر والوں کی خدمت اپنے بچوں کے ساتھ محبت، اپنے خادموں کے ساتھ رعایت اور اپنے رفقاء کے ساتھ عنایت اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کھل فرماتے ہونے دیکھا وہ مکارم اخلاق اور انسانیت کا درس اس در۔ کو چھوڑ کر اور کہاں سے مینے جائے گا؟

پھر اس ماحول میں کاشانہ نبوت ہی کا دروازہ نہیں کھلا ہوا جس سے دیکھنے والوں کو یہ سب نظر آتا ہے۔ بدھ صبیحہ کرام کے گھروں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اور ان کے گھروں کی زندگی و معشرت ان کے دلوں کی پیش ان کے شعبوں کا گداز، ان کے بازاروں کی مصروفیات اور مسجدوں کی فراغت، ان کی بے نفسی و ملیت اور ان پر نفس انسانی کے حملے ان کا اعتقاد کامل اور ان کی بشری غشیں۔ یہ عیاں ہیں یہاں البطلان انصاری کے آثار کا واقعہ بھی آنکھوں سے نہ مٹتا ہے اور نہ اس سے بڑا کس کے غم و متحسّر سے کچھ ہانے کا قہر بھی پیش آتا ہے۔ غرض یہ ایک ایسا طبعی و قدرتی ماحول ہے جس میں زندگی سپینا ہے۔ تمامات و حقائق اور انسانی فطرت اپنے تمام عناصر کے ساتھ موجود ہے اور حدیث نے اس کا پورا تسلسلے قیامت تک کے لئے درونہوی کو محفوظ کر لیا ہے۔

قرآن مجید کے ساتھ عہد نبوی کی اس تصویر کا باقی رہنا اسلام کا اعجاز اور اس کا ایسا امتیاز ہے جس میں کوئی مذہب اور کوئی امت اس کی شریک و سہم نہیں۔ ایک ایسا مذہب جس کو قیامت تک باقی رہنا اور تمام آنے والی نسلوں کو عملی نمونہ اور عمل کے جذبات و محرکات اور قلب و دماغ کی نفاذ فراہم کرنا ہے، ماحول کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ ماحول حدیث کے ذریعہ محفوظ ہے۔

تدوین حدیث کی تاریخ پڑھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی امر اور دور متاخر کی

کوئی جدت نہیں ہے صحابہ کرام کا عہد نبوی ہی میں کتابت حدیث کے طرف متوجہ ہوتا اور بہت بڑی تعداد میں احادیث کا محفوظ کر لینا پھر انہی کے آخر دور میں تابعین کا تدوین و ترتیب کی طرف توجہ کرنا، پھر ایران و خراسان و ترستان کے طالبین علم کے سمندر کا امند آنا، اس کا جمع و حفظ، حدیث سے عشق و شغف ان کا غیر معمولی حافظان کا عزم و عالی ہمتی، پھر اسماء الرجال اور فن روایت مجتہدین کا پیدا ہونا جن کو انکا ملکہ راخ اور بصیرت کا مدد حاصل تھی پھر ان کا انہماک اور خوفِ اموشی پھر امت کی حدیث کی طرف توجہ اور اس کی عالم اسلام میں مقبولیت و اشاعت۔

یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جمع قرآن کے طرح اللہ تعالیٰ کو اس ”صحیفہ زندگی“ کو بھی محفوظ کرنا مقصود تھا اس کی بدولت حیات طیبہ کا امتداد و تسلسل باقی رہا اور امت کو اپنے ہر دور میں وہ روحانی ذوق، علمی و ایمانی میراث ملتی رہی جو صحابہ کرام کو براہ راست حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح صرف عقائد و احکام ہی میں توارث کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ حدیث کے اثر سے عہد صحابہ کا مزاج و مذاق ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک طبقہ سید دوسرے طبقہ تک منتقل ہوتا رہا اور امت کی طویل تاریخ میں کوئی مختصر سے مختصر عہد بھی ایسا نہیں آنے پایا جب وہ مزاج و مذاق بے سر نہ پیدا ہو گیا ہو۔ ہر دور میں ایسے افراد رہے جو صحابہ کرام کے مزاج و مذاق کے حامل رہے جاسکتے ہیں وہی محبت کا ذوق وہی تقویٰ و خشیت وہی استقامت و عزیمت وہی تواضع و احتساب وہی شوق آخرت وہی دنیا سے بے رغبتی، وہی جذبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہی بدعات سے نفرت اور جذبہ اتباع سنت جو حدیث کے مطالعہ و شغف کا نتیجہ ہے یا ان لوگوں کی صحبت و تربیت کا فیض ہے جنہوں نے اس مشکوٰۃ نبوت سے روشنی حاصل کی اور اس میراث نبوی سے حصہ پایا امت کا یہ ذہنی و مزاجی توارث قرن اول سے اس چودہویں صدی ہجری کے عہد انحطاط و مادیت تک برابر قائم ہے۔

سفین ثوری، عبداللہ بن مبارک اور امام احمد بن حنبل سے لے کر مولانا فضل الرحمن تنخ مراد آبادی مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تک کی زندگی اور حیرت و اخلاق میں ان کا پرتو صاف نظر آتا ہے؟

جب تک حدیث کا یہ ذخیرہ باقی، اس سے استفادہ کا سلسلہ جاری اور اس کے ذریعہ عہد صحابہ کا ماحول محفوظ ہے دین کا صحیح مزاج و مذاق جس میں آخرت کا خیال دنیا پر سنت کا اثر رسم

و رواج پر، روحانیت کا اثر مادیت پر غالب ہے باقی رہے گا اور کبھی اس امت کو دنیا پر قیامت کا اثر مادیت انکار آخرت اور بدعات و تحریفات کا پورے طور پر شکار نہیں ہونے، دیکھا بلکہ اس کے اثر سے ہمیشہ اس امت میں اصلاحی و تجدیدی تحریکیں اور دعوتیں اٹھتی رہیں گی اور کوئی نہ کوئی جماعت حق کی عمبردار اور سنت و شریعت کے فروغ کے لئے کفن بردوش رہے گی جو لوگ امت کو زندگی، ہدایت اور قوت کے اس سرچشمہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اس ذخیرہ کی طرف سے بے اعتمادی اور شک وارتباب پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ امت کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کو سب عظیم سرمایہ اور کتنی بڑی دولت سے محروم کرنے کی سازش کا شکار ہیں۔

اگر وہ سوچ سمجھ کر ایسا کر رہے ہیں تو ان سے بڑھ کر اس امت اور اس دین کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ پھر اس مزاج و مذاق کو دوبارہ پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں جو صحابہ کرام کا امتیاز تھا، اور جو یا تو کامل طور پر براہ راست صحبت نبوی سے پیدا ہو سکتا ہے یا بالواسطہ حدیث کے ذریعہ جو اس عہد کا جتیا جاگتا موقع اور حیات نبوی کا بولتا چلتا روزنامہ ہے اور جس میں عہد نبوی کی کیفیات بسی ہوتی ہیں۔

وما علینا الا البلاغ المبین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابدی کتاب

بسم اللہ ووصلی علی رسولہ الکریم ○ اما بعد ○ فاعوذ باللہ

من الشیطان الرجیم ○ بسم اللہ الرحمن الرحیم ○

انسان کی ہدایت کے لئے بہت سے قانون ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کئے مگر ان کے پیروکاروں اور ماننے والوں نے ان میں تبدیلی کر ڈالی اور اپنی طرف سے بہت سی کمی بیشی کی آج کوئی کتاب بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ ایک قرآن کریم وہ ابدی کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف تک جوں کا توں محفوظ ہے جس کا اعتراف خود اس کے مخالفین نے بھی کیا ہے۔

حضرات! قرآن سے پہلے آئینی صحیفے ہمیشہ تحریف و تبدیلی کا نشانہ اور تلف و تباہی کا نتیجہ مشق بنتے رہے ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حفظ و بقا کی کوئی ذمہ داری خود نہیں لی تھی بلکہ اسے ان کے علماء و حائنین کے سپرد کر دیا تھا، اس کے علاوہ بشریت اور انکی مخاطب امتوں کو ان کی ضرورت ایک عرصہ ہی کے لئے رہی۔

”یشک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اسی کے مطابق انبیاء جو (خدا کے) فرمان بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں۔ اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کئے گئے تھے۔ اور اس پر واہ تھے۔“ (یعنی الہی کا یقین رکھتے تھے) اور یہ تاریخی طور پر ثابت اور ایک علمی حقیقت ہے جس کا اعتراف خود ان امتوں اور فرقوں نے کیا ہے جن کے پاس یہ صحیفے آئے تھے عبد متیق کے صحیفے برابر غارت گری اور آتشزدگی کا کھلے طور پر نشانہ بنتے رہے ہیں۔ اور خود یہودی مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ تاریخ میں تین بار ایسے مواقع پیش آئے ہیں پہلی بار جب بخت نصر (۶۰۵-۵۶۲ ق م) بابل کے بادشاہ نے یہودیوں پر ۵۸۶ ق م میں حملہ کیا اور بیت المقدس کو آگ لگا دی جس میں حضرت سلیمان نے

تورات کی تختیں اور آل موسیٰ و آل ہارون کے تبرکات محفوظ کر دیئے تھے اور جو یہودی قتل سے بچ گئے انہیں وہ قید کر کے بابل لے آیا۔ جہاں وہ پچیس سال تک رہے اور عزرا بنی نے پانچ پہلے صحیفوں کو جو ”تورہ“ کہلاتے ہیں اپنے حافظہ سے دوبارہ لکھوایا اور واقعی و تاریخی اسلوب میں لکھ کر پھر انہیں کتابوں کے دوسرے سلسلے کا اضافہ کیا اور اوڈی زبور کو بھی ملحق کیا۔

دوسری بار جب انطیوخوس چہارم نے جس کا لقب، یقننس تھا۔ اور جو یونانی انتھائیہ کا بادشاہ تھا بیت المقدس پر ۱۶۸ ق م میں حملہ کیا اور صحف مقدسہ کو جلا دیا اور تورات کی تلاوت اور یہودی شعائر و روایات کو حکماً روک دیا یہود امقابل نے مقدس صحیفوں کو پھر سے جمع اور مرتب کرنا شروع کیا۔ اور عہد متیق میں صحیفوں کے تیسرے سلسلہ کا اضافہ کیا۔

تیسری بار ٹائیٹس (۸۰-۸۱) رومن بادشاہ نے بیت المقدس پر بے رحمی سے حملہ کیا اور اس کو مکمل سلیمان سمیت برباد کر کے اس کو میرانے اور ملبہ میں تبدیل کر دیا اور مقدس صحیفوں پر قبضہ کر کے فتح کی یادگار کے طور پر اپنے رومی دار الحکومت لیت گیا۔ اور یہود کو جلا وطن کر کے شہر کے گرد دوسروں کو بسا دیا۔

تفصیل کے لئے مقدس صحیفوں کی تاریخ کی کتابیں اور جیوش انسائیکلو پیڈیا ملاحظہ ہوں۔ پیغمبروں کے ان صحیفوں اور آسمانی کتابوں کی صحت، حفاظت، اور مطابق اصل ہونے کے بارے میں یہودیوں کا معیار اور نقطہ نظر، اس معیار اور نقطہ نظر سے قطعاً مختلف ہے، جو مسلمانوں کا قرآن مجید کے بارے میں ہے، مسلمان قرآن مجید کے ہر لفظ کو کلام الہی، منزل من اللہ اور اپنے زمانہ نزول سے لے کر اس وقت تک محفوظ مانتے ہیں یہودیوں کے نزدیک ان کتابوں میں ترمیم و تبدیلی ان کی آسمانی کتابیں ہونے کے معنی میں نہیں۔ وہ انبیاء و اولاد کا مصنف کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں۔ منہج ذیل کتابیات سے یہودیوں کے عقیدہ اور طرز فکر اور اپنی کتب مقدسہ کے بارے میں نقطہ نظر کا کسی قدر اندازہ ہو سکتا ہے۔ ممتاز ترین یہودی فضلا، اور ماہرین کی تیار کی ہوئی یہودی انسائیکلو پیڈیا میں ہے۔

یہودی روایات اگرچہ اس پر مصر ہیں کہ مہد نامہ قدیم انہیں کرداروں کی تصنیف ہے۔ جو ان میں مذکور ہیں اور یہ قطعاً غیر منسب بھی نہیں ہے۔ مگر انہیں یہ ماننے میں کوئی تاثر نہیں ہے کہ ان میں سے بعض کتابوں میں بعد ترمیم و اضافہ کیا گیا ہے (جیوش انسائیکلو پیڈیا ۹۳) ”قدیم

یہودی روایت کے مطابق تورات کی پہلی پانچ کتابیں (آخری آٹھ آیات کو چھوڑ کر جن میں موسیٰ کی موت کا ذکر ہے) موسیٰ کی تصنیف ہیں۔ لیکن ان صحیفوں کے متعدد تناقص اور اختلافات کی جانب ربی برابر توجہ دیتے اور اپنی خوش تدبیری سے انہیں درست کرتے رہے ہیں۔ (جیوش انکلیکلو پیڈیا ج ۹-۵۸۹)

۱۱۔ اسپنوزا کا کہنا ہے کہ عہد نامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابیں موسیٰ کی نہیں عزرائیل تصنیف۔ جدید ترین تحقیق نے آخر کار یہ قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ عہد نامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابیں ام ازکم ۲۸ مختلف سرچشموں سے ماخوذ ہیں۔ (ایضاً)

جہاں تک اناجیل اربعہ کا سوال ہے (جو عہد جدید ہی جاتی ہیں) تو ان کا معاملہ مبہم و متیق سے بھی کیا سزا ہے۔ اس کی تدوین اور اس کے مؤلفین کے بارے میں بڑی پیچیدگیوں اور دشواریاں اور شک و شبہ پایا جاتا ہے اور ان کے اور حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان ایک بڑی خلیج حائل ہے جس کا پائنا اور جسے عبور کرنا کسی بھی محقق اور مورخ کے امکان میں نہیں رہ گیا ہے یہ نجیبیں دینی کونسلوں اور مختلف زمانوں میں برابر تغیر و تبدیلی اور اصلاح و ترمیم کا نشانہ بنتی رہی ہیں اس کے علاوہ آسمانی کتابیں اور وحی والہام پر مبنی ہونے کے بجائے سیر و سوانح اور واقعات و حکایات کی کتابیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں اور اس کی شہادت ہر وہ شخص دے گا جس کی ان کی تاریخ و ادوار پر وسیع اور گہری نظر ہو۔ جن سے یہ کتابیں سزا رتی رہی ہیں۔

یہ انجیلیں مسلمانوں کے دوسرے اور تیسرے درجہ کے مجموعہ ہائے حدیث و سنن کا اعتقاد اور اعتماد و اعتبار بھی نہیں رکھتیں چہ جائے کہ وہ صحیح سہ کے برابر ہوں اس لئے کہ یہ کتابیں اپنے مؤلفین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اور متصل سند اور سلسلہ رکھتی ہیں مسلمانوں کے نزدیک حدیث صحیح وہ ہے جو معتبر راویوں کی پوری احتیاط و یقین و اتداری کے ساتھ سند متصل کے ساتھ نقل ہوئی ہو اور جس کے راویوں اور خود اس روایت میں کوئی عیب اور نقص (علت و شذوذ) نہ ہو اس کے برخلاف تمام اناجیل، سند کی تمام قسموں سے خالی ہیں۔ اس کے مؤلفین تک کوئی سند متصل نہیں اور نہ ان کے مؤلفین سے حضرت عیسیٰ تک کوئی سند موجود ہے۔

اس کے علاوہ ہمارے ہاتھوں میں جو صحیفے ہیں۔ وہ اب اس زبان میں نہیں ہیں جن میں

وہ نازل ہوئے تھے اور جسے حضرت مسیح اور ان کی قوم ہوتی تھی۔ بلکہ وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں برابر ترجمہ ہوتے چلے آ رہے ہیں اور مختلف مترجموں کے ہاتھوں بہمت پہنچے ہیں اس سے یہ درحقیقت سیرت و تاریخ کی کتابیں اور قصص مواظ کے مجموعے ہیں اور انہیں احقر مسلمان عوام میں پھیلے ہوئے میاں داناؤں سے یاد نہ کریں تو انہیں زیادہ سے زیادہ چوتھے نمبر کی سب حدیث کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ جن میں صحت و تحقیق کا بلند معیار قائم نہیں رہا انہیں سب حقائق کے پیش نظر ان صحیفوں اور قرآن کا موازنہ اور مقابلہ ہے یہی نہیں اور مقابلہ تو ایک درجے کی چیزوں میں ہوتا ہے۔

نومسلم فرانسیسی مستشرق موسیو استین دینیہ نے ان اناجیل کے تعارف اور ان کے علمی و تاریخی مقام کی تعیین کرتے ہوئے خوب لکھا ہے کہ۔

اللہ نے جو انجیل حضرت عیسیٰ وان کی اور ان کی قوم کی زبان میں دی تھی وہ تو کوئی شک نہیں کہ ضائع ہو چکی ہے اور اب اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہ گیا ہے یا وہ خود تلف ہو گئیں یا عمد تلف کر دی گئیں اسی وجہ عیسائیوں نے اس کی جگہ چار تالیفات کو اپنا لیا جن کی صحت اور تاریخی حیثیت مشکوک کی ہے کیونکہ یہ یونانی زبان میں ملتی ہیں جس کا مزاج حضرت عیسیٰ کی اصل سامی زبان سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا اسی سے ان یونانی انجیلوں کا اپنے اتارنے والے سے رشتہ اور رابطہ یہودی تورات اور عربوں کے قرآن سے نہیں کمزور ہے۔

بائبل کی داخلی شہادتیں بھی اس کی صریح تاریخی غلطیوں، واضح تضادات اور عقائد محال چیزوں کی طرف اشارے کرتی ہیں جیسے اس میں اللہ کی طرف ان چیزوں کا اکتساب کیا گیا ہے جو اس سے جلال و کمال کے کسی طرح شایان شان نہیں، اور نہ اس کی ان صفات ہی کے مطابق ہیں جو آسمانی مذاہب میں متفق علیہ ہیں اور جنہیں عقل سلیم تسلیم کرتی ہے اس میں انبیاء پر ایسے اتہام و الزام ہیں جن سے معمولی انسان بھی بری اور برتر ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے داخلی شواہد تورات و انجیل میں (جنہیں مجموعی طور پر بائبل یا کتاب مقدس کہا جاتا ہے) الحاق و اضافہ اور تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔

اپنے موضوع پر مفرد کتاب اظہار الحق جو مولانا رحمت اللہ کرانوی (م ۱۳۰۸ھ وفات مدہ مکرمہ) کے قلم سے ہے، ملاحظہ ہو، مصنف نے کتاب مقدس کے ۱۲۳ غلطی و تضادات کی

نشانہ ہی کی ہے اور ۸۰۰ کی خطیوں شماری میں جن کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔

”اظہار الحق“ اصلاً عربی زبان میں ہے ہمارے فاضل دوست مورخ محمد قتی عثمانی نے اس کا ترجمہ کروایا اور اس پر ایک فضا نہ مقدمہ لکھا، یہ کتاب کراچی سے بائبل سے قرآن تک کے نام سے تین جلدوں میں شائع ہو گئی۔

یہ ان صحیفوں کا حال ہے جن کو ان کے ماننے والے ہزاروں برس سے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کی دو تمدن ترین قومیں (یسوی اور عیسائی) ان کی حلقہ بگوش اور صبر و ابر ہیں اور اسلام اور مسلمانوں نے بھی ان کو اس حد تک تسلیم کیا ہے کہ ان دونوں کو اہل کتاب کا لقب اور امتیاز دیا باقی رہے ہندوستان کے دید اور ایران کی اوستا تو ان کا زمانہ اتنا قدیم ان کے بارے میں تاریخ معومات اس قدر کم، اور ان کے اصل مطالب اور حقیقی قصہ تک پہنچنا اس قدر دشوار ہے۔ اور ان کے ساتھ بھی ایسے تاریخی حوادث پیش آئے کہ ان کی صحت اور بھی مشکوک اور ان کے زمانہ کا تعین اور بھی دشوار اور ان کے متعلق کچھ کہنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔

اے ہاتھ مہر رائل سوسائٹی برائے ایشیا پرپریس ”ہندوستانی مذاہب“ میں لکھتا ہے۔

اگر ہم کچھ الٹی قیامی مواد الگ کر دیں جسے تنقید کے ذریعہ جدا کرنا مشکل نہیں ہے تو پھر اس صحیفہ کی بحیثیت مجموعی صرف اصل عبارت باقی رہ جاتی ہے جیسا اچھ یہ ہے بس اسی کا دعویٰ بھی کرتا ہے یعنی نہ تو یہ مخائب خدا ہونے کا مدعی ہے اور نہ کسی مصنوعی طریقہ پر اپنی عمری پوشیدہ رکھتا ہے اس کی عبارت میں بہ کثرت اضافے اور تحریفات کی گئی ہیں لیکن یہ سب نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا ہے پھر بھی ان صحیفوں کی عمر کا تعین کرنا یا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے برہمنادو حصے جو سب سے بعد میں تحریر کئے گئے ہیں وہ ہمارے عہد کی ابتدا سے پانچ سو سال سے زیادہ پرانے نہیں ہیں دیدوں کا بقیہ مواد اس سے بھی قدیم ہے اس قدر قدیم کہ متعین طور پر اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا اور اس کی قدیم ترین تحریروں کے بارے میں تو کچھ کہنا بالکل ناممکن ہے خود ممتاز ہند و فضلا اور ہندوستانی، ہرین فن و محققین ان صحیفوں کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، اور ان کی بے راگ تحقیق اور فکر و نظر نے انکو کس نتیجہ تک پہنچایا ہے اس کا اندازہ ذیل کے دو اقتباسات سے ہوگا۔

مشہور فیضل سریش چندر چندورتی لکچر کلکتہ یونیورسٹی اپنی کتاب Philosophy of the

upaniashads لکھتے ہیں

اس سلسلہ میں دو مختلف نظریات پیش کئے گئے ہیں ان میں سے ایک کی نمائندگی بال زکا وہ تک کرتے ہیں اور دوسرے کی مکس ملر تک کا خیال ہے کہ دیدوں کے مناجات ۳۵۰۰ سال قبل مسیح وجود میں آئے جب کہ مکس ملر Mex muller رگ وید کو ۲۲۰۰ سال قبل مسیح سے زیادہ قدیم نہیں سمجھتا حالانکہ وہ اس پر متفق ہے کہ رگ وید آریائی فکر و خیال کی قدیم ترین دستاویز ہے۔ رگ وید کی عمر کا تعین کے بغیر یہ اکتوا کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ رگ وید کے مناجات ایک مجموعہ میں منضبط ردیہ کے ہیں لیکن اس کے مختلف حصے ایک ہی زمانے میں تحریر نہیں کئے گئے تھے اور اس لئے ان کی تاریخ تحریر کا تعین کر کے رگ وید کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، یہ ماننا پڑے گا کہ رگ وید کے اول سے آخر تک تمام مناجات کئی صدیوں میں تصنیف کئے گئے تھے۔ (۲۹-۲۴)

ویدوں کے بنیادی فکر پر روشنی ڈالتے ہوئے نامور ہندوستانی عالم ڈاکٹر راسا برشن (ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ) اپنی مشہور کتاب انڈین فلاسفی جلد دوم میں لکھتے ہیں۔
ویدوں کا پیش کردہ مجموعی فکری تصور نہ تو معین ہے اور نہ واضح، اور اس وجہ سے مختلف مکاتب فکر اسے مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ازیں، ویدوں کی وسعت میں بذات خود اس امر کی پوری گنجائش موجود ہے کہ مصنفین پوری آزادی کے ساتھ اپنے اعتقاد کے مطابق اس سے اپنے حسب منشا سندھاخذ کر سکتے ہیں۔ (۲۲-۲۱)

رہا ایران قدیم کا مذہبی صحیفہ (اوستا) جس کو پارسی مقدس آسمانی کتاب مانتے ہیں تو اس کے متعلق ایک ایسے مغربی فیصل کی شہادت پیش کی جاتی ہے جس کے مطابق اس کا یہ خاص موضوع رہا ہے۔

راٹ ایچ پٹاٹر (سابق) صدر شعبہ سامی لسانیات ہارڈورڈ یونیورسٹی این انسائیکلو پیڈیا آف ریجن میں لکھتے ہیں:

”اہل اوستا (اہل نظریات) تمام علوم کا مجموعہ تھا اس کا زیادہ حصہ سکندر نے برباد کر دیا اور پھر بچے چھ اجزاء سے ۲۱ حصوں یا انس پر مشتمل ایک کتاب تیسری صدی عیسوی میں ترکیب کی گئی لیکن اس میں سے کل ایک جز یا انسک جس کا نام ویدیداد ہے پوری طرح باقی بچ

ہے، نویں صدی عیسوی کے بعد صرف عبادات سے متعلق کچھ حصہ ہندوستان سے جایا اور وہاں پانچ حصوں میں پایا جاتا ہے جنہے نام سن بشمول گاتھا و سپر (vespered) دیندید (venod) اور خورداوستا (khordaavasta) ہیں۔“

لیکن قرآن مجید جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے آخری کتاب اور سب کا مصداق و مگر اس ہے، اور جس پر انسانیت کی ہدایت، حقوق کا خالق سے رابطہ اور بخت محمدی سے قیمتی مت تک دعوت الی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کی شان دوسری آسمانی کتابوں سے بالکل مختلف ہے اور اس کی بات ہی سچہ اور ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت اور ہر قسم کی تحریف و تبدیلی کی اور زیادتی سے دور رکھنے کا ذمہ لیا اور فرمایا ہے۔

اور یہ تو ایک عالی مرتبہ کتاب ہے اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے (اور دانا) اور) خوبیوں والے ”خدا“ کی اتاری ہوئی ہے (حم السجدہ) اسی طرح سے مسخ ہونے اور کسی ہرزہ کاری کا نشانہ بننے حافظ سے نکل جانے اور سینوں سے محو ہونے یا کسی حدوث میں معدوم ہوجانے سے بھی محفوظ کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ قوراکہ کے بارے میں بارہا پیش آیا۔ اسی لئے فرمایا ب شک یہ (کتاب) نصیحت ہم ہی نے آتاری ہے۔ اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔

اس وعدہ حفاظت میں قرآن کے حفظ و بقا اشاعت و فراموشی نہ دوت کئے جانے پڑھے اور سمجھے جانے متروک و از کار رفتہ و ناقابل عمل، قابل فہم اور نقش طاق نسین ہو جانے کی پوری غمی موجود ہے اس لئے کہ عربی کا بلیغ لفظ حفظ بڑے وسیع آفاق اور عمیق معانی رکھتا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس کی اصیبت اور اس کے تمام لوازمات کے ساتھ (جیسا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی) باقی رکھنے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے لئے اللہ نے نفوس بشری فطری اور خارجی اسباب اور حوادث عالم کو اس مقصد جمیل کی تکمیل میں لگا دیا۔ چنانچہ جیسے ہی قرآن کی کوئی آیت زبان نبوت سے نکلتی اور کانوں میں اس کی آواز پڑتی مسلمان اسے حرز جان بنانے اور دل پر نقش اور حافظہ میں محفوظ کرنے کے لئے پروانہ وار کرتے، اس مسابقت میں اس فطری محبت کو بھی دخل تھا، جو قرآن کی طرف سے ان کے دلوں میں رکھی گئی اور خود قرآن کے اعجاز و بلاغت اور اس کے الفاظ و معانی کی نرمی و لطافت کے علاوہ حفاظ و

حائین قرآن کے فضائل کی آیات و متواتر احادیث کو دخل تھا اس کے علاوہ مسلمانوں کو قرآن سے نماز و عبادت قانون و احکام تمدن و معاشرت اور علم و ادب کے مختلف پہلوؤں کے ذریعہ متعلق کر دیا گیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن سے مسلمانوں کا قلبی تعلق عشق و دارق کی حد کو پہنچ گیا۔ اور آغاز اسلام ہی سے ان میں حفاظ کی حیرت انگیز نشأت ہوئی۔ چنانچہ واقعہ یہ مع نہ میں جو صحیحہ میں پیش آیا مسلمانوں میں سے ایسے ستر (۷۰) آدمی شہید ہوئے جو قاری یعنی حافظ و علم بھلاتے تھے اور اسی طرح حفاظ کی تعداد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کے تناسب اور حفاظ کی رغبت کے سبب بڑھتی ہی رہی ہے۔ مسلمان قرآن کو ایک سینہ سے دوسرے سینہ اور ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرتے رہتے ہیں اور وہ اس کے حفظ میں وہ مہارت و علم اس کی قرأت اور صحیح پڑھنے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے اس کی تلاوت اور اس کے ذریعہ مہارت کا وہ شوق و شغف رکھتے ہیں کہ عام غیر مسلموں کو اس کا یقین نہیں ہوگا۔ البتہ وہ غیر مسلم جو کسی اسلامی ماحول میں رہتے، اور مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کسی قدر اندازہ کر سکتے ہیں، ان حفاظ کی تعداد ہر زمانہ میں حد شمار سے باہر رہی ہے اور اس زمانہ میں تو ان کی تعداد لاکھوں نے تجاوز ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشینوں اور مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ داروں کو اس طرف الہامی طور پر متوجہ کیا تھا جنگ یرمہ میں جب کثرت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے، تو انہیں اندیشہ ہوا کہ حفاظ کی شہادت سے قرآن کی بقا، کو (اور اس کا دار و مدار حفظ پر ہی رہا) خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ خیال سب سے پہلے حضرت عمرؓ کو ہوا جو صحابہ میں مسلمانوں کی مصیبت و ضرورت کو سمجھنے میں اولیت رکھتے تھے، اور جن کے دل کی آواز اللہ تعالیٰ نے صد شریعت سے ہم آہنگ ہوتی تھی چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکرؓ کے سامنے حوضیہ وقت تھے قرآن کو جمع اور قید تحریر میں لانے کی تجویز رکھی جو اس وقت تک چمڑے کے ٹکڑوں، بھجور کی چھوٹی اور سنگ سفید کی پتھری تختیوں پر لکھی ہوا اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے حضرت ابو بکرؓ کو صدر فرمایا اور انہوں نے اس کام کی ذمہ داری حسرت زید بن ثابتؓ کے سپرد کی جنہوں نے اسے پورے اہتمام سے نبھایا اور قرآن کو حافظوں کے سینوں اور کتابان وحی کی تحریروں اور سفینوں سے جمع کیا، اور اس طرح یہ قرآنی

صحیفہ وجود میں آئے جو لوگوں کے رجوع و اعتماد کا محور رہے۔ جب خلیفہ سوم حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور فتوحات کی کثرت کے سبب قرآن کے حافظ قاری مختلف مکہ میں پھیل گئے اور وہاں کے لوگوں نے آنے والے قاریوں اور حافظوں کی قرأت قبول نہ لی اور اس طرح قراءت کے مختلف طریقے سامنے آنے لگے نیز اہل عجم کے کثرت سے مسلمان کرنے لب و لہجہ میں فرق ہونے لگا اور صحابہ کو اس سے قرآن میں تحریف و تبدیلی کا اندیشہ ہونے لگا تو حضرت عثمان نے عبد صدیقی کے مختلف صحیفوں و ماخذ بنا کر قرآن و قراءت متواترہ کے مطابق لکھنے کا حکم دیدیا اور یہ اسلامی آبادی میں قرآن کا ایک ایک نسخہ فراہم کر دیا۔ اور ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا، جس کا نام 'الامام' تھا قرآن کے انہیں نسخوں کو مشرق و مغرب کے مسلمانوں نے قبول کیا اور اسی پر ان کی نسلیں قائم اور ان کی زبانیں اس کی مادی رہیں انہوں نے قرآن حفظ کیا اس کے ذریعہ اللہ کی عبادت کی اور آج بھی علم اسلام کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اسی مصحف عثمانی پر اعتماد کیا جاتا ہے اور آج سے جب یہ آخری ترتیب قائم ہوئی اب تک اس سے اسلامی معاشرہ میں کسی کو نہ اختلاف ہوا اور نہ کسی آثار قدیمہ کے میوزیم اور لائبریری میں کوئی نئی دریافت ہوئی مسٹر ای منگ تا سابق استاذ مانچسٹر یونیورسٹی کہتے ہیں یورپ کی لائبریریوں میں قرآن کے بہت سے قلمی نسخے ہیں۔ ان میں سب سے پرانا دوسری صدی ہجری کا ہے۔ لیکن ان میں کوئی غلطی اختلاف نہیں اب تک کتابت کا تھوڑا سا اختلاف ہے جو قدیم عربی خط کے عیب کے سبب سے ہے ایسا ہی خیال نولدیک (no eldeke) نے انسائیکلو پیڈیا آف ریجنن اٹھکس ج ۱۔ ۵۴۸ و ۵۴۹ میں ظاہر کیا ہے۔

مسلمانوں کا اس جمع و تدوین کے کام کے ختم ہونے کے بعد سے اب تک اس قرآن پر اجماع و مکمل اتفاق رہا ہے۔ اور اب تو قرآن تحریف اور حسب مطلب تبدیلی کرنے والوں کی دست برد سے ملنا و حفاظت کی کثرت اور لوگوں کے درمیان اشاعت اور کثرت طبع کے سبب بالکل محفوظ ہو گیا ہے، اس نکلے پیڈیا برٹانیکا میں یہ اعتراف موجود ہے کہ

”قرآن روئے زمین پر سب کتابوں سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔“ (انسائیکلو پیڈیا)

مستشرقین اور یورپی محققین جو قرآن کو الہامی کتاب نہیں مانتے جسے بذریعہ وحی محمد صلی

امدادیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہو وہ بھی مذکورہ بالا خیال سے متفق ہیں چنانچہ ہم یہاں پلٹھ مسیحی متحققین کے اقوال درج کرتے ہیں۔ سر ویلیم میور جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے متعلق اپنے تعصب کے لئے مشہور ہیں جس کے سبب سے ہندوستانی مسلمانوں کی نئی تعلیم کے علمبردار سر سید احمد خان بانی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ و ان کی کتاب "ف آف محمد کے جواب میں خطبات احمدیہ للکھنؤ پڑی تھی، وہ مذکورہ کتاب میں لکھتے ہیں۔

"حضرت محمد ﷺ کی وفات کے ربع صدی بعد کے اندر ہی ایسے شدید مناقشات اور فرقہ بندیوں پیدا ہوئیں جن کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کر دیئے اور یہ اختلافات آج بھی باقی ہیں، لیکن ان سب فرقوں میں قرآن ایک ہی ہے، ہر زمانہ میں تو اتر کے ساتھ ان سبھی فرقوں کا ایک ہی قرآن پڑھنا اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ آج ہمارے سامنے وہی صحیفہ ہے، جو سب بدقسمت خلیفہ کے حکم سے تیار کیا گیا تھا، شاید پوری دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں، جس کی عبارت بارہ صدیوں تک اس طرح بغیر تبدیلی کے باقی رہی ہو۔ قرآن میں قرأت کے اختلافات بھی حیرت انگیز طور پر بہت کم تعداد میں ہیں اور یہ بھی ان اعراب کی وجہ سے ہیں، جو بہت بعد کے زمانہ میں اکائے کئے گئے تھے۔"

دھیری اپنی تفسیر قرآن میں لکھتا ہے کہ "تمہرے مقدیم صحیفوں میں قرآن سب سے زیادہ غیر مخلوط اور خالص ہے۔"

قرآن کا معروف انگریزی مترجم پامر کہتا ہے

"حضرت عثمان کا ترتیب دیا ہوا متن اس وقت سے آج تک طے شدہ اور مسلمہ صحیفہ رہا ہے۔"

میں پوچھتا ہوں کہ "قرآن کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی اصلیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہر حرف جو ہم آج پڑھتے ہیں۔ اس پر یہ اکتفا کر سکتے ہیں کہ تقریباً تیرہ صدیوں سے یہ مبدل رہا ہے۔"

(یہ شہادتیں اور اقتباسات مولانا عبدالمجید دریا آبادی کی انگریزی تفسیر سے لئے گئے ہیں۔)

ایک سبق

رسول اللہ ﷺ کی دعوت کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ اخلاق راتہ یوں کے گوشہ عزلت کے لئے نہیں، درویشوں کی خانقاہوں کے لئے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کے ہر شعبے میں برکت کے لئے ہے جس روحانی اور اخلاقی بلندی کو دنیا فتنوں اور درویشوں میں تلاش کرتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ اسے حکومت، مسند اور عداوت کی کرسی پر اٹھا لے۔ آپ نے تجارت کے کاروبار میں خدا ترسی اور ذہانت سے کام لینا سکھایا۔ آپ نے بتایا کہ وصیت یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک حاکم، ایک قاضی، ایک سپہ سالار، ایک تھنیدار، ایک تاجر و صنعت کار اور دوسری تمام ممکن حیثیتوں سے ایک پورا دنیا دار بن کر بھی ہر اس موقع پر اپنا خدا ترس اور دیانت دار ہونا ثابت کر دے، جہاں اس کے ایمان کو آزمائش سے سابقہ پیش آئے، اس طرح آپ اخلاق اور روحانیت کو رہبانیت کے گوشوں سے نکال کر معیشت و معاشرت، سیاست و عدالت، صلح اور جنگ کے میدانوں میں لے آئے اور یہاں پاکیزہ اخلاق کی حکمرانی قائم کی۔

یہ اسی رہنمائی کا فیض تھا کہ اپنی نبوت کے آغاز میں جن لوگوں کو آپ ﷺ نے ڈال دیا ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ امانت دار اور خلق خدا کی جان و مال اور آبرو کے محافظ بن چکے تھے، جن لوگوں کو حق مارنے والے پایا تھا، انہیں حق ادا کرنے والا، حقوق کی حفاظت اور حقوق دلانے والے بنانا چھوڑا۔ آپ سے پہلے دنیا ان حاکموں سے واقف تھی جو ظلم و جور سے رحمت و دبا کر رکھتے تھے اور انہیں اپنے اپنے چمکوں میں رہ کر اپنی خدائی کا سکہ جھمکتے تھے۔

آپ ﷺ نے اسی دنیا کو اپنے حاکموں سے روشناس کرایا جو بازاروں میں عام انسانوں کی طرح چلتے تھے اور عدل و انصاف سے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ آپ سے پہلے دنیا ان نوجوانوں سے واقف تھی جو کسی ملک میں بھتے تو ہر طرف تل عام رہ پڑتے، تہیوں کو آگ اکاتے اور مفتوح قوم کی عورتوں کو بے آبرو کرتے پھرتے تھے۔

آپ نے اس دنیا کو ایسی فوجوں سے متعارف کرایا جو کسی شہر میں فاتحانہ داخل ہوتیں تو دشمن کی فوج کے سوا کسی پر دست درازی نہ کرتی تھیں اور فتح کئے ہوئے شہر سے واپس ہوتیں تو اہل شہر سے وصول کئے ہوئے ٹیکس تک واپس نہ لیتی تھیں۔ انسانی تاریخ سنوں اور شہروں کی فتح

نے قسَم سے پھری پڑی ہے۔ مگر فتحِ مکہ کی کوئی نظیر آپ کو تاریخ میں نہ ملے گی جس شہر سے وہیں نے تیرہ برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور ستم اُچھایا تھا اسی شہر میں آپ ﷺ کا فاتح نہ داخل اس شان سے ہوا تھا کہ آپ ﷺ کا سر خدا کے آگے جھکا جا رہا تھا آپ ﷺ کی پیشانی اونٹ کے کپڑے سے لگی جا رہی تھی اور آپ کے طرزِ عمل میں غرور و تکبر کا شائبہ نہ تھا۔

وہی دم جو تیرہ برس تک آپ ﷺ پر ظلم و ستم کرتے رہے تھے جنہوں نے آپ ﷺ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا اور ہجرت کے بعد بھی آنکھ برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسرِ جنف رہے تھے۔ جب مغلوب ہو کر آپ ﷺ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے آپ سے رحم و کرم کی التجا کی اور آپ ﷺ نے انتقام لینے کی بجائے فرمایا

”آج ظم پر کوئی گرفت نہیں، ہر دم چھوڑ دیئے گئے۔“ (یہ تہ سہ و عالمہ ﷺ)

قرین! یہ تقریر بندہ کو یہیں تک مل ہی پوری تقریر نہ ملنے پر آپ حضرات سے عذرت چاہوں گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

زکوٰۃ کا صحیح مصرف

سحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد ○ فاعوذ باللہ من

الشیطان الرجیم ○ بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرات! حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے زکوٰۃ کے مناسب محل اور اس کے اوقات کی حکمت و مصنعت کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے وہ لکھتے ہیں -

”وہ دروازے جو صالح سلاطین نے بلا کسی تکلیف و مشقت کے زکوٰۃ کے لئے کھولے تھے اور جن کو عقل بھی قبول کرتی ہے چاہیں اول یہ کہ اموال نامیہ سے زکوٰۃ لی جائے اس لئے کہ اس کی حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور نمونہ ملک کے باہر آنے جانے کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔“

اموال نامیہ کی تین قسمیں ہیں۔ مویشی، کاشت، تجارت دوسرے یہ کہ خزانہ کے مالکوں اور سرمایہ داروں سے لی جائے اس لئے کہ انکو چوروں اور ڈاکوؤں سے اپنے اہل کی حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ان کی آمدنی کی مدد میں اتنی زیادہ ہیں کہ اس نئے خرچ سے ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تیسرے یہ کہ ان کے اموال سے لی جائے جو بغیر کسی محنت و سعی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں مثلاً عہد جاہلیت کے خزانے، اور قدماء کے دینے اس لئے کہ ان کی حیثیت بالکل مفت کی سی ہے اور اس میں سے خرچ کرنا بہت آسان ہے۔

چوتھے یہ کہ عام تجارت پیشہ لوگوں سے لی جائے۔ اگر سب سے تھوڑا تھوڑا لیا جائے گا تو ان پر زیادہ بار بھی نہ ہوگا اور مجموعہ کافی ہو جائے گا۔

تجارت۔ (مع درآمد برآمد) غلہ اور پھل زکوٰۃ کی سب سے اہم قسمیں ہیں جن میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے اس لئے اس کیسے ایک سال رکھا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ درمیان میں مختلف فصلیں، اور حالتیں پیش آتی ہیں جن میں پیداوار میں اضافہ کا امکان بہت رہتا ہے اور

راہ کا اندازہ کرنے کے لئے یہ سال بالکل کافی ہے آسان اور مطابق مصیبت یہی ہے کہ زکوٰۃ انہی احوال کا ایک جزو ہو مثلاً اونٹ کے گلے سے ایک اونٹنی گائے کے ریوڑ سے ایک گائے بکری کے ریوڑ سے ایک بکری۔

زکوٰۃ کے مصارف اور اس کے اجتماعی نظام کا قیام

زکوٰۃ نے مصارف اللہ تعالیٰ نے سورہ برأت کی آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہے۔
 اما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبہم وفی الرقاب والعارمیں وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم
 صدقات واجبہ تو صرف غریبوں اور محتاجوں اور کارکنوں کا حق ہیں جو ان پر مقرر ہیں نیز انکا جن کی دلجوئی منظور ہے اور (صدقات کو صرف کیا جائے) گروہوں (کے پھرنے) میں اور قرضداروں (کے قرضہ ادا کرنے) میں اور اللہ کی راہ میں اور مسکینوں (کی امداد میں) یہ (سب) فرض ہے اللہ بے طرف ہے، اور اللہ بڑا مہم والا ہے بڑا حکمت والا ہے۔ (سورۃ البرۃ)
 سورۃ برۃ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس وقت اسلام کی بنیاد پڑی مستحکم ہو گئی تھیں اور لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسکے بعد زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے مختلف جگہوں پر اپنے مہم اور مخلصین بھیجے اور ان کی تحقیر کے احکام اور آداب بھی بتائے اور بہت سی ایسی وصیتیں کیں جن میں شفقت، حکمت اور انفرادی مصیبت کے ساتھ اجتماعی مفاد بھی وابستہ تھا۔

چنانچہ آپ نے معاذ بن جبل کو ۱۰ اھ میں یمن روانہ کرنے سے پہلے ہدایات دیں کہ زکوٰۃ قانون کی اس اس اور گویا اس کا سرکاری منشور ہیں۔ آپ ﷺ نے اشارہ فرمایا۔
 تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں پس دہوت دو انکو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ بات قبول کر لیں تو انکو یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ایک صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ اگر وہ یہ بات بھی منظور کر لیں تو پس تم کو یہ بتائے کہ ان کے بہترین مال پر ہاتھ ڈالنے سے احتراز کرو۔ اور مظلوم کی دعا و رپکار سے ڈرو اس لئے کہ اللہ اور اس کے درمیان وہی حجب

نہیں ہوتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب زکوٰۃ نے بنیادی مصباح اور اس کے اسرار اور حتموں کا ذکر کرتے ہوئے حجتہ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں۔

”جاننا چاہئے کہ زکوٰۃ میں سب سے زیادہ اہم و ومصباح میں پہلی مصلحت تہذیب نفس ہے۔ اس لئے کہ نفس اور حرص و نل کا چوں دامن کا ساتھ ہے جو معاد میں انسان کو سخت ہلاکت میں ڈال سکتی ہے۔ جو حرائص ہوگا مرتے وقت بھی اس کا دل مال میں انکار ہے گا اور اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اگر زکوٰۃ کی مشق اسکو ہوئی تو یہ حرص اس سے ختم ہو چکی ہوگی جو بالآخر اسکو نفع پہنچائے گی۔

انابت اور رجوع الی اللہ کی بعد معدوم میں سب سے مٹی اخلاق و سخاوت نفس ہے جس طرح رجوع الی اللہ، انابت و عبودیت دعا اور تضرع سے عالم جبروت سے مناسبت اور قرب پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح سخاوت، خسیس اور پست دنیاوی صورتوں اور شکلوں کو توڑتی ہے اس لئے کہ وہ بیکسیت کی ضد ہے۔

اور اس کی اصل یہ ہے کہ ملکوتی (فرشتوں والی صفات) غالب ہوں اور بہیمہ نہ صفات ان سے دب جائیں بلکہ ان کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اور ان پر بھی اس حکم کا اطلاق ہونے لگے جو ملکوتی صفات پر ہوتا ہے۔ اس کا راستہ یہی ہے کہ مال کو بوجہ ضرورت و احتیاج کے راہ خدا میں خرچ کیا جائے ظالم کو معاف کیا جائے۔ مصائب پر صبر کیا جائے اور دنیاوی تکالیف و مشکلات آخرت کے یقین کی وجہ سے آسانی و خوشگوار ہو جائیں۔

نبی کریم ﷺ نے ان سب چیزوں کا حکم دیا ہے اور ان کی حدود مقرر فرمائے ہیں، تمہیں مال کا خرچ کرنا بھی ہے جو بہت سے حدود و قیود کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ ایمان اور نماز کے ساتھ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اہل نذر کے بارے میں فرماتا ہے۔

قالوا لم یک من المصلین ولم یک بطعم المسکین و کما نخوض

مع الحائضین

(ترجمہ) ”وہ ہمیں کے کہ ہم تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ ہم غریب کو کھانا کھلایا کرتے

تھے اور مشغہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغہ میں پر رہتے تھے۔

دوسری مصیبت کا تعلق شہر سے ہے اس لئے کہ ضعفاء اور اہل حاجت جمع ہوں گے اور ان کی ہمدردی و اعانت کی یہ سنت نہ ہو تو وہ سب بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ شہروں کا نظام مال پر قائم ہوتا ہے اور ان شہروں کی حفاظت کے ذمہ دار وہاں کے مذہب و ملت کے مصلحت مند ہیں ان مشغولیات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے کوئی باقاعدہ و درجہ معاش اختیار نہیں کر سکتے ان کی معیشت کا انحصار بھی اسی پر ہوتا ہے مشرک کہ انتہا بات یا چند سہ سہ سہ کے آسان ہیں نہ ممکن اس لئے رعیت سے ان مصالح کے لئے مقرر رقم و سونے و نصاب مستور ہے۔

اور چونکہ مصیبت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ دو مسلمان باہم زرم و طرور رہیں اس لئے شرع نے بھی اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ رکھا ہے۔ مگر انصاف و فطرت کی حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں بلکہ دوسری عبادتوں کی طرح خاص اللہ کی عبادت ہے وہ کہتے ہیں۔

اوائسی زکوٰۃ کے وقت نیت کی درستی بہت ضروری ہے۔ اس لئے کہ زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے جس طرح نماز کا مقصد سوائے حصول عبادت کے کچھ نہیں چنانچہ نیت اس سے فطرت ہے اگر با نیت ادائیگی تو جس طرح نماز با نیت کی نہیں ہوتی زکوٰۃ بھی اسی کی۔ بات نماز با نیت سے باطل ہو جاتی ہے بخلاف زکوٰۃ جو با نیت کے بغیر ہو جاتی ہے چنانچہ بدیہ کا جواب اس وقت صواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیوکاروں کے عمل کو منع نہیں کرتا۔

زکوٰۃ کی نمایاں خصوصیات

حضرات قرین زکوٰۃ کی بہت سی ایسی نمایاں خصوصیات ہیں جو انسان کے خواہشات و قوانین اور حکومت کے مادی و مادیوں سے بہت مختلف ہیں۔ ان مادی و مادیوں کی خصوصیات زکوٰۃ و ایک خاص رنگ اور مزاج بخش ہے اس کو دینی تقدس اور پاکیزگی عطا کی گئی اور اس کے اندر زندگی و اخلاق پر اثر انداز ہونے اور خدا بندہ کے تعلق کو استوار اور مستحکم کرنے کی ایسی قوت و صلاحیت پیدا کر دی ہے جو کسی دوسرے دنیاوی شے میں (خود اس میں انصاف و اعانت زیادہ سے زیادہ ملحوظ رکھا گیا ہو) نہیں ہے اور نہ ممکن ہے۔

تبشیر و انداز

حضرات ان خصوصیات میں سب سے زیادہ بنیادی اور موثر چیز ایمان و اعتساب کی وہ روح ہے جو اس فریضہ میں جان و مال دیتی ہے اس روح یا سپرٹ سے رکمی ٹیکس، سرکاری قوانین اور معاشی حد بندیاں قدرتی طور پر بالکل محروم ہیں بلکہ اس کے برعکس ان میں ناراضگی، انی اور بدوی کا عنصر بہت نمایاں ہوتا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس، لینے والا یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ ٹیکس اللہ تعالیٰ کے طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور اس کے اجر و ثواب سے نالاں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ ٹیکس لگانے والے خود اس جیسے انسان ہیں اور شاید اس سے بھی بہتر ترین اور ان ٹیکس سے بہت زیادہ زیادہ تر تہذیب، اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنے یا چند اشخاص اور مخصوص پارٹیوں کے من و پرورش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان ٹیکسوں کے ساتھ اپنی ترقیب کی دینی قوت نہیں ہوتی۔ بد اس کے باوجود جرمانے، جہمیوں، دزائیں اور سخت ترین قوانین ہوتے ہیں جن سے عمومی ناراضگی کی احمینی اور بچینی میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

ان تمام باتوں کی وجہ سے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا قرآن وحدیث اور نبوی تعلیمات میں زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ فہم لایا گیا و آخرت میں اس کے نتائج و ثمرات، اجر و ثواب، مال و دولت میں برکت یا زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو عذاب الیم کی وعید اور بے برکتی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔

مصدق کا ارشاد ہے ۔

مَنْ لَمْ يَدْرِ يَسْقُوتِ اَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَنْ لَمْ يَدْرِ سَبْعَ سَبْعٍ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ مَا لَمْ يَدْرِ اَنْ يَصْلَحْ لِسَ سَبْعٍ وَ اَلَمْ يَدْرِ سَبْعَ عَشْرٍ
الدِّبْسُ يَسْقُوتُ اَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَمْ يَتَعَوَّنْ مَا يَسْقُوتُ اَمْوَالَهُمْ
اَحْرَهُمْ عَذَابُهُمْ وَلَا حُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(ترمذی) جو لوگ اپنے مال و اموال میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں مثل ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے کہ اس کے ساتھ بائیس آئیں۔ ہر چ بائیس کے اندر دانے میں اور

اللہ نے چاہے افرونی و یثار بتاے۔ اللہ بڑا وعظ و انذار ہے۔

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور جو پتہ خرچ کر چکے ہیں اس کے عقب میں احسان و اذیت سے کام نہیں لیتے انکے لئے انکا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف واقع ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسدی شریعت میں ان فضائل کے مقدمہ ہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے خوب لکھا ہے:-

”اتفاق کی ترغیب و فضیلت پر جو احادیث آئی ہیں انکا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ عملی خدوت کے ساتھ ہو جو زکوٰۃ کی روح ہے اور تہذیب مس کا کام بہت حد تک اس سے انجام پا سکتا ہے۔ نفل کی برائی بار بار اس لئے بیان کی گئی کہ حرص ایسی چیز سے جو مانع زکوٰۃ و فتنان پہنچا سکتی ہے اور جس کا اشارہ اس حدیث میں ہے کہ:-

اللهم اعط مفقاً حلقاً و اللہم اعط ممسکاً تلفاً۔ رسول ﷺ کا ارشاد ہے کہ حرص سے بچو اس لئے کہ حرص ہی نے تو سے پہلے والوں کو ہلاک کیا ہے۔ دوسرے موقع پر ارشاد ہے:-

ان الصدقة لتطفي غضب الرب .

بیشک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔

ان الصدقة لتطفي الخطبة .

بے شک صدقہ کتنا ہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔

ایک اور حدیث ہے کہ ”اللہ تعالیٰ صدقہ کو اپنے واسطے باتھو میں لے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔“

مالداروں سے لیا جائے اور غرباء میں تقسیم کیا جائے

زکوٰۃ اور ان نیکوؤں کے درمیان جو شخصی طاقتوں میں یا نئے زمانے کی جمہوری اور عوامی حکومتوں میں نظر آتے ہیں ایک نمایاں اور بنیادی فرق جو اس کے اثرات و نتائج پر پورے طور پر اثر انداز ہے وہ اس کی شرعی ساخت اور حیثیت ہے جس کو رسول ﷺ نے اپنے مبلغ و مقررانہ

اظہار میں اس طرح بیان فرمایا:-

توخذمن اغنیائہم وترد علی فقرائہم

ان کے دولت مندوں سے لیا جائے اور ان کے غریب و یتیم کو دیا جائے۔

یہ زکوٰۃ کی وہ شرعی حیثیت ہے جو عبد اول میں نظر آتی ہے۔ اور جو قیامت تک برقرار رہنی چاہئے وہ ان اغنیاء (جو اس کے شرائط غنیت پر پورے اترتے ہیں اور زکوٰۃ کا مخصوص اور معین نصب ان کے پاس موجود ہے) سے اعلان مصارف میں صرفہ کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں اور کسی متقن اور قانون ساز ادارے یا شخصیت کو اس کا حق نہیں دیا کہ وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اما الصدقات للبغلاء (الا یہ) صدقات (واب) تو صرف غریبوں کا حق ہے۔

شریعت اور احادیث نبوی ﷺ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد شہرے، قلعے، اور اہل حاجت ہیں۔ زکوٰۃ کا یہ نظام ان حکومتوں میں بھی قائم رہا جو اسلامی قوانین کی تطبیق پر سو فیصدی عمل نہ تھیں۔ چنانچہ فقراء، مستحقین ان حکومتوں کے سائے میں کبھی اپنے حقوق سے کلیہً محروم نہیں رہے اور حدود اللہ کبھی پوری طرح معطل نہیں ہوئے۔ یہ وہ حکومتیں ہیں جنکی مدت میں بہت سے غرض مند مورخ اور مستشرق پیش پیش نظر آتے ہیں بندگان کے خد فہم بغاوت بلند کرنے کے داعی ہیں۔

تقویٰ، تواضع اور اخلاص کی اسپرٹ

زکوٰۃ کا تیسرا امتیازی پہلو اخلاص، تواضع اور ممنونیت کی وہ روح ہے جو ہر لمحہ اس میں جاری و ساری رہتی ہے اس سے مراد زکوٰۃ کے آداب، اعلیٰ اخلاق اور دینی جذبات ہیں جن کا فرقہ آں مجید میں بہت اہتمام سے بار بار یاد کیا گیا ہے اور زکوٰۃ دینے والوں کو ان صفات سے بہرہ ور ہونے کی ترغیب دی گئی ہے اس نے اہل خیر کو اس کی تلقین کی ہے کہ وہ احسان جتانے سے پرہیز کریں اور اپنے صدقہ و خیرات کو اس سے ملوث نہ کر کے بے قیمت نہ بنائیں اس نے اہل خیر کی مدد کی ہے۔ جبکہ اندر تواضع و اخلاص کی یہ روح پائی جاتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ سب کیفیات ان پر جاری ہوتی ہیں۔ ارشاد ہے:-

والدین یوتون ماتوا وقلوبہم وحلۃ اہم الی ربہم راحعون
(ترجمہ) اور جو لوگ اپنے رشتے میں جو پیہم اپنے رشتے میں اور اپنے دل اس سے
ڈرتے رشتے میں کہ انہیں پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

اسما ولیکم اللہ ورسولہ والربین اموالدین یقیمون الصلوۃ ویؤتون
الزکوۃ وہم راکعون .

(ترجمہ) تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز کی
پابندی رکھتے ہیں اور زکوۃ دیتے رشتے میں اس حال میں کہ وہ خشوع بھی رکھتے ہیں۔
ان اہل خیر کی تحریف کرتے ہو۔ وہ انہما خاص کامل اور ہر قسم کی اغراض سے آزادی
سے متصف قرار دیتا ہے۔

وما علیا الا البلاغ المین

رمضان المبارک مومن صادق کی حیات نو

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وعلى آله وصحبه اجمعين.

میرے دوستو اور بھائیو!

سب سے پہلے تو آپ کو اور خود اپنے دیکھی مراد بادیوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر رمضان کا چاند دکھایا اور پھر رمضان نصیب فرمایا تھے ہمارے دوست اور احباب ہیں جو شاید ہم سے بھی افضل ہوں گے اور اللہ کے یہاں اس کا یہ مرتبہ ہے اللہ ہی جانتا ہے (رمضان سے قبل رخصت ہو گئے۔ اگر اتو قبر میں اس کا انتشار ہوا (اللہ کو منظور ہوا) تو وہ اس پر افسوس کرتے ہوں گے کہ ان کو رمضان نہیں ملا۔

رمضان کا کوئی بدل نہیں:

رمضان کا کوئی بدل نہیں سب مہینے اللہ کے ہیں اللہ ہی نے دنیا پیدا کی زمانہ پیدا کیا اور زمانے میں تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبيات من الهدى
والفرقان. (سورہ بقرہ ۱۸۵)

رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور (جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو (حق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا ہے۔

رمضان کی فضیلت و عظمت:

یہ معمولی بات نہیں ہے ہم برابر جو چیز دیکھتے رہتے ہیں اکثر جس راستے سے نزلتے رہتے ہیں مثلاً اس پر توجہ نہیں ہوتی جو چیز برابر سنتے رہتے ہیں اس پر توجہ نہیں ہوتی یہاں تک کہ اذان کے معنی کی طرف ہر مرتبہ توجہ نہیں ہوتی یہ معمولی بات نہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ

رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل لیا گیا۔ جو سب سے بڑی عزت دی جا سکتی تھی کسی وقت کو کسی جگہ وہ یہ کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہو جہاں تہذیبوں کا تحقق ہے مہینوں اور مقامات کا تحقق ہے اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت کی بات نہیں ہو سکتی جس میں قرآن مجید اللہ کا کلام نازل ہوا۔

نادر موقع:

ایک تو اس پر مبارک باتوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر رمضان نصیب فرمایا اور جو وہ تائیدیں ہم سے ہوئیں یا جو ہمارے خیال میں آ سکتی ہیں خود اپنا حساب بیٹے سے جو می رہا ہے ہے چکھلے رمضانوں میں وہ اس میں پوری کی جا سکتی ہے۔

میشک موسم سخت ہے یمن کے بقدر اجر بھی ہے۔ اس سخت موسم میں کوئی تعجب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا اجر چھڑا دے وہ اس میں روزہ رکھنے کا اور مدد پر اشتہار کرنے کا اور پھر اس کے ساتھ رمضان کے معمولات پورے کرنے کا اجر بندر مشقت ہوتا ہے۔

اللہ پر یقین اور ثواب کی لالچ:

اس میں پہلی بات جو یاد رکھنے کی اور دل پر نقش کر لینے کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے خاص عبادتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ:

من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام

رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

یعنی جس نے شب بیداری کی شب قدر میں اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کی لالچ میں اور اس کے خیال سے اس کے سب سے پچھلے کنہ معاف ہیں اور جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے کہ اس مہینہ کی یہ فضیلت ہے اور اس مہینہ عمل کرنے کا یہ اجر ہے اور اللہ کے یہاں اس مہینہ کا یہ درجہ ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے یہ مہینہ اس درجہ محبوب ہے، اور اللہ کے اجر و ثواب کی لالچ میں روزہ رکھا اور اسی شوق میں کہ اللہ اجر دے اور کوئی جذبہ نہیں کہ مثلاً رمضان کی گنتی پوری ہو جائے، وگرنہ یہ

نہ کہیں کہ روزے نہیں رکھے اور ہمارا دل بھی مطمئن ہو کہ روزے رکھنے لیکن ثواب کا رمضان کی عظمت و فضیلت کا اور رمضان کے اجر و ثواب کا استحضار نہیں کہ وہ ہمارے لئے محرک اور مشوق ہو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امتیاز و اجایا مانوں کے اثر سے یا خدائی روایات کی بنا پر روزے رکھتے ہیں۔

روزہ برائے افطار:

اس سلسلہ میں ایک تجربہ ہوا کہ ایک مرتبہ آج سے دینی میں پچیس تیس دن پہلے دن بات ہے کہ ماحسور نیدو اسٹیشن نے ہمارے ایک تقریر نویس کو کہہ رمضان کی پہلی تاریخ کو فطر کی بات کی وہ ہمارے لکھنؤ کے ہی اس کے بعد مجھے ایک طویل سفر پیش آیا جس میں پشاور کوئے اور قندھار کے راستے میں افغانستان کے قریب تک کا سفر تھا، جو ایک دینی ضرورت سے کیا گیا تھا تو ہم بوندہ میں تھے کہ رمضان کا چاند نظر آیا ایک فوجی افسر نے یا کسی رئیس نے دعوت کی تو اس میں ایک فوجی افسر بھی شامل ہوئے جو ابھر ہندوستان کی طرف آتے تھے وہ ریڈیو سے تقریریں کر آئے تھے (ہمیں تو اس کا موقع نہیں تھا) انہوں نے کہا مہمانان ہمارے ماحسور نیدو اسٹیشن سے آپ کی تقریر سنی تو اس میں آپ نے رمضان کے بہت سے فضائل بیان کیے اور اس کی خصوصیات کا ذکر کیا لیکن آپ نے ایک بات کا ذکر نہیں کیا یہ روزہ کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں آتا۔ گرمی کا زمانہ ہے تو پانی پینے میں اور دوسرا موسم ہے تو افطار کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں آتا اور میں تو روزہ اسی سے رکھتا ہوں انہوں نے صاف ہدیا کہ میں تو روزہ اسی لئے رکھتا ہوں اسی مزہ کی بناء پر کہ روزہ رکھ کر جب افطار کرو تو وہ مزہ آتا ہے جو دنیا کی کسی نعمت میں کسی بڑی سے بڑی خوراک میں، کھانے میں، پھل اور میوہ میں نہیں آتا۔

روزہ عادت یا عبادت:

یہ بات بڑی آزمائش کی ہے ساری دنیا کے لئے اور مسلمانوں کے لئے بھی بحیثیت انسان ہونے کے کہ عادت اور عبادت ان دونوں چیزوں میں امتیاز ہے۔ ان میں باہم تمیز

نہیں ہو پاتی تو آٹھ ایسا ہوتا ہے کہ عبادتِ عات بن جاتی ہے۔ اور اس میں اختصار نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لئے قرب ہیں۔ یہاں تک کہ نمازیں بعض مرتبہ بالکل عات بن جاتی ہیں نماز پڑھنے کی عات پڑھنی وقت ہوا تو کئے مکرولی اختصار نہیں کہ ہمارے ایک ایک قدم کا یہ ثواب مل رہا ہے اور قتی اور جارت ہیں و مسجد پہنچ رہے ہیں پھر مسجد میں اس نیت سے پاؤں رکھیں اور کہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور خیال کریں کہ ہم صدقوں کے لئے رحمت و برکت جہد میں آئے ہیں جیسے ایک دھلی ہوئی چیز ہوتی ہے جس میں نہ بن زعفرانی بھی اچھل جاتی ہے نہ جین پنی بند پر اپنے وقت یہ ہوتی ہے میں شعور نہیں ہوتا اتنا نہیں نہیں ہوتا۔

روزہ رضا کے الہی کا ذریعہ:

پہلی بات تو یہ ہے آپ اس میں اپنے ذہن کو حاضر رکھیں کہ روزہ آپ اللہ کی خوشی کے لئے رکھ رہے ہیں نہ کھانے کے لئے نہ رواج اور نہ کسی شرم سے کہ لوگ کہیں گے یہ کیسے روزہ خور ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس کا اختصار ہونا چاہئے اور ایسے ہی شب قدر تک کے متعلق آیتان

من قام ليلة القدر ايماناً واحتساباً عوف له ما تقدم له من ذنبه

جو شب قدر میں عبادت کرے اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کی التجا میں تو اس کے سب گنہگار گناہ معاف ہو جائیں گے۔

تو آیت بات تو یہ ہے کہ پورا اختصار ہو اور ذرا ذہن کو تازہ کر لیا جائے کہ ہم نے یہ روزہ اللہ کی خوشی کے لئے رکھا ہے اس لئے کہ روزہ فرض ہے۔

رحمت باری کا مظہر:

اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بڑی خصوصیات رکھی ہیں اس میں بڑی برکتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے پھیل جاتی ہے اس میں بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اس کے نیت کا استغفار ہو شعور بیدار ہو جائے، نین و راحتہ تر اس میں حاضر نہ رہے اور نہ نین نے یہ بات پہنچائے کہ یہ روزہ اللہ و خوشی کے لئے رکھ رہے ہیں رسم و رواج معمولات کسی اور وجہ سے نہیں۔

تلاوت کا موسم:

پھر اس کے بعد اس روزہ میں آپ اپنے وقت و جتن عبادت میں مشغول رکھیں رہیں نوافل میں اور اس سے بڑھ کر اس میں قرآن مجید کی تلاوت آپ کی طاقت و صحت کے مطابق اور فرصت کے مطابق اور انوس کے مقابلہ میں زیادہ ہونی چاہئے۔ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو ایک ایک قرآن مجید روزہ پڑھ بیٹے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً ایک قرآن مجید روزہ ختم کر لیتے تھے ہم نے بھی کئی رمضان ان کے ساتھ گزارے ہیں ہم کئی بار رمضان میں حاضر ہوئے ہیں اور باقی یہ کہ اس سے ممتو لوگ کرتے ہی تھے اور پھر ادب و خشوع کے ساتھ اور اللہ کی نعمت سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی رمضان میں ہمیں توفیق دی۔ رمضان جو اس کا محبوب مہینہ ہے اس مہینہ میں قرآن مجید پڑھنے کا جواہر ہے وہ مہم قتل میں نہیں ہے۔

عبادت و طاعت کا مہینہ:

دوسری بات یہ کہ اس میں ہمارا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت و سزا و کاروبار و استغفار و دعا و مناجات اور تلاوت قرآن میں گذرے لیکن زیادہ بات چیت نہ کریں چاہے اس میں طبیعت نہ ہو، اور غیبت سے تو بہت بچنا چاہئے عام طور پر اور رمضان میں خاص طور پر بیسے دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں اپنے گھر میں شہر کا حال بیان کر رہے ہیں موسم کا ذکر کر رہے ہیں اپنی زندگی کے کچھ حالات بیان کر رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں یا اور کوئی ایسی تھکی باتیں کر رہے ہیں وقت گذاری کے لئے نہیں جہاں تک ہو سکے یا تو قرآن مجید کی تلاوت میں وقت گزارا جائے یا پھر آرام کرنے میں وقت گزارا جائے یا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہا جائے ایک اعتکاف تو ہے اخیر عشرہ کا لیکن یہ اعتکاف ہر وقت ہو سکتا ہے اس وقت سے کہ عصر تک کے

معتف ہیں اور مصر سے۔ مغرب ملک سے معتف ہیں یہ جزوی اور مختصہ اعتداف ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔

حقوق العباد والى قدر:

اگرچہ اسکے بعد رمضان میں ایک بات کرنے کی یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہمارے ذمہ ہیں انہیں سچے مرے اور ارادہ کر لے کہ اب انہیں ادا کریں گے جس کا جو حق ہے اسے دیں گے ورنہ ہم سے جو کوتاہیاں ہونی ہیں ان سے بچیں گے اور توبہ واستغفار کریں گے۔

رمضان حیات نو کا آغاز:

اس رمضان سے آئندہ زندگی کا نیا نقشہ بنا میں۔ کہ ایک زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس سے ایک زندگی شروع ہوتی ہے۔ بلوغ سے ایک زندگی شروع ہوتی ہے۔ کسی مرد سے وفات حاصل کر کے ایک زندگی شروع ہوتی ہے۔ حج سے اور ایک زندگی شروع ہوتی ہے۔ رمضان سے بھی آپ یہ ارادہ کریں کہ اب اس رمضان سے خدایاں کی پابندی اس سے زیادہ کریں۔ جتنی کرتے تھے۔ اس سے پہلے تو جماعت بھی چھوٹ جاتی تھی۔ کبھی تاخیر ہو جاتی تھی۔ بھی سو جاتے تھے۔ اب جماعت کا اور اہتمام و التزم کریں۔ یہ ارادہ آپ اسی رمضان میں کیجئے۔

حقوق کی رعایت و ادائیگی:

اور ایسے میں جو شرعی حقوق آپ پر واجب ہوتے ہیں میراث کے ہیں، ترکہ کے ہیں
جاءدائے ہیں، اور سبھی کی تجارت کے ہیں ان کا بھی ارادہ اسی رمضان میں پہنچے کہ ہم انشاء
اللہ وہ اپنے ذمہ نہیں رکھیں گے۔ ان کو ادا کر سکیں گے۔

طلب علم اور علماء و صالحین کی ہم نشینی:

وہ یہ ارادہ بھی کیجئے کہ ہم اس رمضان کے بعد زیادتے زیادہ معذومات حاصل کریں گے۔ دینی کتابیں پڑھیں گے دینی صحبتوں میں بیٹھیں گے تبلیغ میں جائیں گے، یہ علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے یا اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کے لئے جائیں گے۔

رمضان انقلاب انگیز مہینہ:

یہ سب ارادے اس رمضان میں جتنے تب یہ رمضان آپ کی زندگی میں انقلابی رمضان ہوگا انقلاب انگیز مہینہ آفریں اس سے یہ نئی زندگی شروع ہوں، اور رمضان سے نئی زندگی شروع ہونی چاہئے۔

تصحیح نیت اور اخلاص عمل:

اور اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ اپنی نیت صحیح کریں اور ایمان و احساسِ باوجود بھائیہ بنے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کی بات میں ہم روزے رکھ رہے ہیں اس کو ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے تو اس کا ثواب بہت ہوگا۔

آٹومیٹک وضو اور خود کار نمازیں:

حضرت مولانا محمد ایسا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ وضو کرتے ہیں اور ان کو خیال نہیں ہوتا حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں اور جو کوتاہیاں ہوئیں ہیں اور جو سینات ہوئے ہیں اور جو ضعف ہوئے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں، منہ پر پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اور جو زبان سے ہوئی ہیں وہ سب معاف ہو جاتی ہیں اس کا کسی کا خیال ہی نہیں ہوتا، اس وہ بالکل جیسے کسی چیز کا مشینی آٹومیٹک طریقہ ہوتا ہے تو وضو بھی مشینی ہو گیا ہے اور اللہ معاف کرے بہت سے دلوں کی نمازیں بھی مشینی ہوئی ہیں آئے اور کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا کچھ خیال نہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ یہ کون سی نماز ہے؟

اس کا یہ ثواب ہے؟ کیا جڑ ہے؟ پھر اس میں جو پڑھا جاتا ہے اگر تہ پڑھ رہا ہے تو اس پر غور کرے اگر کسی جہز میں امام کے پیچھے ہے تو قرأت پر غور کرے۔

یہ سب چیزیں سانچے میں ڈھل کر بالکل طبعی، عاداتی اور خود کار ہو گئی ہیں۔ ان سب چیزوں میں اس مہینہ سے آپ کی زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی برقی آنی چاہئے۔

دائرہ شہ علم اللہ کا پیغام

اور پھر آپ جس جگہ میں وہاں کا قیام بھی نہیں تھا۔ اندھنوں نے یہاں اپنے آپ کو بندے پیدا سے جنہوں نے مارے سندھ تان میں دین کا دھیان پیدا کر دیا اور مدنی محبت، عشق الہی اور قربانی کا جذبہ و رشک و ہمدت سے نغمات اور سسے داشت جمعی طور پر پیدا ہوئے۔ حضرت پیدا ہوتے ہیں اس نے ہاتھوں کے یہ قویہ حال تھا۔ بھی ہاتھ پیرایہ و راجہ سے اس وقت سے ہمدت سے نغمات و نغمات و نغمات سے نماز کا یہ بندہ بن گیا اور اندھا دگر کرنے لگا۔ اور پھر جہاد کا بھی اس کو شوق ہو گیا۔

آپ اس کا بھی خیال رکھیں۔ آپ ایک جگہ میں جہاں سے پیغام مارے زندہ تان و لہا اور اس کا یہ نہ اچھلے گی۔ اور کا ایک ذوق پیدا ہو گیا۔

شہنشاہ کا حق

اور آخر بات یہ ہے کہ یہ دینی فحش یا واجب نہیں مگر اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور یہاں کا بھی فائدہ ہے کہ آپ پہلے قرآن مجید پڑھو گے یہاں سے جو دعوتیں ہیں جو اس میں ہیں مدعوں میں بندہ جتنے اللہ کے بندے اور خدائے کو دیکھتا ہے۔ آج کے وقت قیام میں نہیں ہیں ان کو یہ صال و اب بھی مرید مرید چاہتے ہیں کہ وہ فحش پر چڑھیں۔ یہ حق ہے جو اس کا حق ہے۔ پڑھو گے حق ہوتا ہے یہ پڑھو گے حق ہے۔

ایصال ثواب کی برکت:

ماشاء اللہ اتنے آدمی روزے رکھ رہے ہیں اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور قیام میں رہتے ہیں لیکن یہاں سے وہاں کا اس میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا ہے۔ چاہئے کہ ان کا بھی یہاں چاہئے اس کے اندھنوں ان کو ایصال فرما دے کہ آپ کو بھی ترقی و مزید ترقی دے دے۔ اس کا اس کے آپ کی زندگی میں برکت ہوگی انشاء اللہ اس کے کہ وہ اللہ سے صادق اور منس بندے تھے اور ان کے لیے دین کا ہر فرما دے۔

کیا خبر یہ آخری رمضان ہو:

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اس رمضان کی قدر کریں۔ اللہ اس کے بعد آپ کو بہت سے رمضان نصیب فرمائے گا۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہئے کہ اس رمضان میں کوئی کوتاہی نہ ہو اس خیال سے کہ رمضان تو کبھی بہت لمبے میں نہیں آتا۔ اسی رمضان میں ایسا کریں کہ جیسے معمول نہیں اس کے بعد موقع ملے یا نہ ملے یا ہو۔ صرف عمر کی کامسہ نہیں صحت کا مسہ بھی ہوتا ہے اور بعض حوادث کامسہ بھی ہوتا ہے۔ ان سب سے بعد آپ کو چاہئے کہ آپ کو بہت سے رمضان نصیب فرمائے۔ پھر اس رمضان کی قدر کریں اور اس میں جو زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ کر لیں۔

دروود پاک کی کثرت:

اللہ سے دعائیں مانگ لیں، استغفار کریں قرآن شریف پڑھیں یہاں ثواب کریں درود شریف کا اتمام کریں، یہاں قیام میں نمازوں کے بعد قرآن مجید تلاوت کے بعد سب سے زیادہ اتمام درود شریف کا ہونا چاہئے۔ مگر اہل بد وقت اور شریف جو سنون ہے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید حمید الہم نازک علی محمد وعلی آل محمد کما نازکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید حمید ایسے ہی اہل ایمان کے لئے دعا:

ربنا اعقر لنا ولا حولنا الدین سفو نا بالا یمان ولا تجعل فی قلوبنا
علا للبدین اموارنا انک رؤف رحمہ۔ تا اتمام کریں۔ اور پھر اللہ ما اغفر
للمومنین والمومنات الا حیاء منہم والا موات ان کا ترجمہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ اور یہ رمضان ہماری زندگی میں ایک انقلاب انگیز
رمضان ثابت ہو۔ و صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین

دو انسانی چہرے قرآنی مرقع میں
ثبات و استقامت تر دو تذبذب

۵ صفحہ ۳۹۲ ایضاً جی ۴۲ مارچ ۱۹۷۲ء، جامع کتبہ جدید میں دی گئی ہے۔ تاہم وہ ان میں
 دی گئی ہے، وقتاً بہ وقتاً اور وہیں رہ گئی ہیں۔ ۱۰۰۰ کے قریب میں کتابت و استقامت "۱۰۰۰
 ہندوستان کی کثرت کی تصویر کشی کے لیے کتاب خانوں کے مقابلہ میں بہر و بات اور بک خانوں کے سامنے
 اُن کے رہنے کی دعوت دیتی ہے۔

نحمده ووصلى على رسوله الكريم اما بعد ۞ فاعوذ بالله من
الشیطان الرجیم ۞ بسم الله الرحمن الرحیم ۞
نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امو ابريهم وردناهم
هدى واربطا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموت والا
رض لس ندعوك من دونه الهة لقد قلنا اذا شططا هولاء قوما
اتخذوا من دونه الهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن
افترى على الله كذبا. (سورة الكهف ١٣ تا ٥)

(۱) پیغمبر (ہم ان لوگوں کی خبر نہ تھی کہ تیرے آئے بیان کر دیتے ہیں وہ چند نو جوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں کی (صبر و استقامت میں) بندش کر دی وہ جب راہ حق میں ہڑے ہوئے تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ بڑی ہی بے جا بات ہوگی، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ وہ اگر معبود ہیں تو

یوں کہ اس سے کوئی دلیل پیش نہیں کرتے (ان سے یہاں دلیل نہیں اچھڑے گی)۔
نعمتوں کا نقص ہو سکتا ہے، مگر بد پر جو کچھ برکتیں ہوتی ہیں۔

حضرات!

میں نے آپؐ سے سنا ہے کہ عہدِ نبیؐ کے ابتدائی عینِ آیتیں پڑھی ہیں، بعد ازاں
عہدِ نبیؐ کے پڑھنے کی بڑی فہمیت آئی ہے۔ حقِ حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ کس جمعہ کے
دن عہدِ نبیؐ کے ابتدائی عینِ آیتیں (وہ کس حدیثوں میں آخری عینِ آیتوں کا ذکر کیا ہے) وہ کس
حدیثوں میں مطلق عہدِ نبیؐ کا تھا (وہ) پر جسے وہ وہاں کے فتنے کے لئے لکھا ہوا ہے۔

وہاں قربِ قیامت اور آخرِ زمان کی وہ سب سے بڑی بدوہد و فتنہ ہمارے آسمان
کے نیچے آ گئی ہے۔ اس کے سب سے بڑا دھوکہ دیا گیا ہے کہ پڑی امت و اس کے دنیا
اور دنیاویاں ہیں۔ آج بھی ہمارے کان سے۔ اس وقت پر ان آیات کا پڑھنا اور ان کے مضامین و
دنیا کی پوری دنیا میں کائنات کا منہ نہایت منہ سے اور مفید ہو گا۔ آئیے تھوڑی دیر اس آیت کے
معنی کو سمجھ لیں اور دیکھیں کہ اس سورۃ کے مضامین اور وہاں کے فتنے میں کیا
مناسبت ہے اور اس کے غنائت کا کیا راز پوشیدہ ہے؟

وہاں کی اور بھی سمجھائیں ہیں ایک قیامیہ کہ وہ اپنے زمانے میں قوت و دولت کی پرتس
کا ہے۔ ہر عالمی و عہدہ اس کی عظمت میں ہائے کا۔ اور اس کے ایک وہ چیزیں ہیں جو اس
دنیا کے ہر انسان کی حقیقت پر ہوتی ہیں اور وہ نظرِ آئینہ میں پتھر کے ہونے پر، ہر انسان کی
حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہو گا۔ ہر جگہ میں اس قدر (میں نے) مقرر کیا ہے
کہ وہاں کے ہیں۔ اس لئے یہ مقرر کیا ہے کہ وہاں پوری نصرت کے ساتھ اپنے پورے کاپی کی پاس
دیا اور وہ اس کا معصوم ہونے کے لئے یہی تدبیر ہے۔ سورۃِ نبیؐ میں یہ واقعہ ان دنوں کا
ہی ہے۔ یہاں کے جنہوں نے وقت کے اقتدار و اوقات و اوقات و اوقات اور عزت و عظمت
کے لئے اپنے لئے کیا اور اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
وہاں کے ہیں اور یہاں کے ہیں اور یہاں کے ہیں اور یہاں کے ہیں اور یہاں کے ہیں اور یہاں کے ہیں اور یہاں کے ہیں
وہاں کے ہیں اور یہاں کے ہیں اور یہاں کے ہیں اور یہاں کے ہیں اور یہاں کے ہیں اور یہاں کے ہیں اور یہاں کے ہیں

جس میں اشیاء کے باطن اور واقعات کے آغاز و انجام میں زمین آسمان کا فرق تھا، ظاہر کا فیصلہ پیش تھا اور باطن کا فیصلہ پشہر واقعات کا آغاز اس طرح ہوتا تھا اور ان کا نتیجہ مٹی اور طین اس طرح یہ سورۃ اپنے اتم ترین مضامین و واقعات کے ذریعہ وجالت و روت اور اس کی بنیاد پر حسب کار کی لگائی ہے آپ اس وقت صحابہ کرام کے قصبے پر غور فرمیں اور دیکھیں یہ ہمیں اس نے اس زمانے میں کیا پیغام دیا ہے۔

[illegible][illegible]

پرتی اور حیوانیت نے بت پرستی کے ساتھ میں ترقی کی ہے اس کے لئے بت پرستی کا قطعہ جو ایک مند و وجد اور متحدہ وقت میں اپنے جذبہ بہانیت اور فانیانیت کے بعد مناسبت اور قانون سے آزاد اور تہ ہے اور جس میں خدا کے فضلہ و منفہ بہانے کا کوئی عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ آزادانہ پرتی اور شریعہ مہار کی جیسی زندگی گزارنے کے لئے بہت سارے کار خیر تہ بہانے۔ یہی نقشہ ہم وقدیم ہندوستان میں نظر آتا ہے۔ اور یہی علم و حکمت کے مرکز یونان میں ان زمانے میں ملک شام میں جو رومی سلطنت کا ایک مشرقی صوبہ تھا خدا کے فیضہ حضرت مسیح پیدا ہوئے اور انہوں نے قہید خالص اور پرتی خدا پرستی کی دعوت دی۔ ان کی دعوت نے بہانہ و تہ یہ اثر ان کے حواریوں اور مبلغوں میں بھی آیا۔ وہ وہ شام سے نکل کر یورپ تک پہنچے۔ جو لوگ ان کی باتیں سنتے تھے۔ وہ انہیں کا کلمہ یہ کہتے تھے، اور ان کے دن کی یہ باتیں تھی افسس شہر کے سات نو جوانوں نے بھی ان کی دعوت قبول کی یہ امرا اور بارہ راتین سلطنت کے بیٹے تھے اور بڑے معزز اور دوستند گھرانوں کے چشم و چراغ انہوں نے بت پرستی اور انس پرستی کی راہ چھوڑ کر خدا پرستی کا راستہ اختیار کیا اور ان کو کچھ اور بھی دھن گمانی، اب ان بت پرستی اور انس پرستی ایک مرد و معوم ہونے لگی کہ اس سے ان کو کھن آنے کی قرآن جاتا ہے۔

اہم فتنہ امسو ابرہمہ وردنا ہمہ ہدی وربطنا علی قلوبہم (وہ چند نو جوان مرد تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کے دلوں کو منہ بند کر دیا) اور یہی سنت اللہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے حزم و فیصلے سے کام لے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، پہلے قدم آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے اور یہ قدم اکثر جان پر کھیل کر اٹھایا جاتا ہے یہیں حزم و بہت اور دوسرے کا امتحان ہے جو اس امتحان میں کامیاب نہ آئے۔ سب امتحانات اس کے لئے آسان کر دیے جاتے ہیں۔

اب ان کے سامنے وہ مرحلہ آیا جو یہاں فی دعوت قبول کرنے والوں کو ہمیشہ پیش آتا رہا ہے، ان کے سر پرستوں اور ان کے ہمدرہوں، ان کے بزرگوں اور ان کے دوستوں نے اور ان کے رفقاء اور ان کے احباب نے حق نصیحت اور دیا اور ان کو زمانے کے نشیب و فراز سے بھیجے اور ان کے مقام عقائد اور دشمنوں کی طرف نرمی و خفی ترغیب و ترہیب سے کام لیا، انہوں نے کہا کہ تم نے بڑا خطرناک کھیل شروع کیا ہے، تم بڑے ہونہار نو جوان ہو تم سے تمہارے خاندان کی

تمہارے بھی خواہوں کی بڑی امیدیں رہتی ہیں کہ تم اپنے اپنے خاندان کا مروتی بنو گے۔
 رہا رہی اور بار میں اونچی سے اونچی رہتی تم کو مل سکتی ہے حکومت کا رے سے بڑا اعزاز تمہارا
 فتنہ ہے۔ تم اپنے پاؤں پر کھڑی مار رہے ہو اس شاخ پر تمہارا شمعین ہے اس پر رہ چو
 رہے ہو عزیز و اقربا مستقبل میں تاریک رہا رہے ہو اور اپنی قسمت پر پشیمانیوں سے
 مہر رہا رہے ہو۔

اس موقع پر ب اختیار نصرت صالح اور ان کی قوم (شمود) کام کامہ یاد آیا۔ ماضی
 میں ہمیشہ من سبت رہی ہے اور انسان کی فطرت ہمیشہ سے ایک ہی ہے نصرت نصرت
 نے بے حد عید اور ایمان عمل صالح کی موت شمع کی توان وقت مے پر رہا رہا رہا رہا
 ہے اس کی ہمدردی اور سوزی ہے ماحول تھوڑا، انہوں نے اپنی مصیبت اور ان کے
 یا صالح قد کت فیما مر حوا قبل ہذا (سورہ ہود ۶۲)

اس صالح تم کو بڑے ہونہار تھے اور تم سے ہماری بڑی توقعات وابستہ تھیں۔
 ہمیں یقین تھا کہ تمہاری جہت سے تمہارے خاندان کے ان پھر میں گے اور اس کو سر بلندی اور
 عزت حاصل ہوگی تمہاری سیاقصد کے کریمین کے اور تم نے یہ کیا جھگڑا شروع کر دیا یہ تو حید ہے اور
 ریشہ ہے یہ کفر ہے اور یہ ایمان یہ خبیث ہے اور یہ طیب یہ حلال ہے اور یہ حرام یہ بڑا ہے اور
 یہ ناجائز تمہیں ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال سے کیا مطلب۔

اتسہا ما ان بعد ما یعد انا و انا لفی شک مما تدعونا الیہ مرید

(سورہ ہود ۶۲)

کیا تم ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے منع کرتے ہو جن پر پرستش ہمارے باپ اور
 کے وقت سے چلی آرہی ہے۔ اور ہم تو تمہاری دعوت کی طرف سے بڑے شکوک و شبہات میں
 مبتلا ہو گئے ہیں۔

جب ان معبودوں پر جن کی تعداد قرآن مجید کے طرزیان سے سات معلوم ہوتی
 ہے ان ماسی نہ اور دانشندانہ گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوا تو ان ماسیوں اور دانشمندیوں نے دوسرا الججہ
 اختیار کیا۔ اور کہا کہ اب تمہارے سامنے دوسری راستہ ہیں۔ اگر اپنا عقیدہ عزیز ہے تو زندگی سے
 ہاتھ دھو لو اور اگر زندگی عزیز ہے تو اس عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم زندگی

سے ہر بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس عقیدے سے تو یہ گمراہی کے لیے ایک بار بھی تیار نہیں۔ انہوں نے اس موقع پر جو الفاظ استعمال کئے وہ بڑے معنی خیز، عمیق اور وسیع ہیں۔ ان کے شبہ و رازوں کے فرائض نے ہر بات میں زندگی کی ضروریات مستقبل کی توقعات کا بیان کیا۔ ان کا نام پرورش سے سماں منصب و مہرہ اور روزی اور معاش کا حوالہ دیا تھا۔ یہ عقیدہ نہ چھوڑے اور جتنے دنوں کے احبار کے ساتھ نہ ہوئے تو غریبی نہ ملے گی مہرہ نہیں ملے گا۔ غریبی نہ ملے گی تو کھانے پینے کا کھانا نہیں تو زندہ کیسے رہو گے؟ گویا سب پرورش اور پروردگار کا مسند تھا۔ پرورش کہاں سے ہوگی؟ پالنے والا رزق دینے والا کون۔ انہوں نے اپنے احادیث میں اذقاصو افقا لوارسا رب السموت والارض (جہد ۷۷) لکھے ہیں جو انہوں نے اعلان کیا کہ کیا ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے؟ گویا انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے پروردگار کو پہچان لیا اور پایا۔ اب سماں پرورش اور پروردگار کی کوئی پریشانی نہیں پھر ہم نے جس کو اپنے پروردگار مانا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے سماں پرورش کا تعلق انہیں دونوں چیزوں سے ہے۔ یہ آسمان سے یا زمین سے اور جس کے قبضہ قدرت میں یہ دونوں ہیں اس نے یہاں سماں پرورش کی بنیادی اور جوہر آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے اور ان دونوں کا رزق پہنچا رہا ہے یہی وسعت انسانوں کو پالنے کا جز ہے۔

حضرات! سارا جھگڑا ربوبیت کا ہے الوہیت کا نہیں خدا کی الوہیت بڑی سے بڑے سے بڑے منکروں اور مشرکوں کو تسلیم ہے۔ ولئن سالتہم من خلق السموت والارض ليقولن اللہ۔ ساری شکش، انتخاب کا معرکہ اور ترجیح و اختیار کا امتحان ربوبیت ہی کے بارے میں ہے اور ان کا زندگی کے ہر مرحلے سے تعلق ہے جس نے اس کے بارے میں صحیح فیصلہ دیا ایک مرتبہ اپنے پائے والے بچپن یا پھر اس کے کوئی امتحان اور دینی معرکہ نہیں۔ ان کے لیے یہ کیا ہے۔ ان الزیس قالو ارسا اللہ تم استقامو اتنزل علیہم الملائکۃ الا تحاشوا ولا تحربوا و ابشر و اما الحیۃ الی کہم تو عدلوا۔ (سورہ مہمدہ آیت ۳۰) جن دوسو نے کہا کہ ہمارے پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے۔ ان پر فرشتے تریں۔ اور انہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور ہمیشہ کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی منور۔

اور شہید اسی نے ان سات توجہ الوں سے تعارف میں سے پہلے اپنی اس خدمت
رہنمائی پر ایمان لے لیا تھا کہ وہ یہ فرمائیے۔ انہم فلتا اموا الربیعہ اموا الہتیمہ۔ نہیں تھا
کیا۔

اب جب ہم دروں کی یہ منطق کا مرتبی تو انہوں نے ایسا دوسری منطق اپنائی انہوں
نے کہا کہ کسی مسلک کی صداقت کے لئے کوئی نہ کوئی معیار بننا چاہئے۔ بڑا معیار یہ ہے۔ جو
حکومت کی برسیوں پر فی زمین جن کا مذہب میں سمجھتا ہے اور یہ اقلیت مند و قسمت کے دشمن
جس کے مئی پر ہاتھ رکھتا ہے وہیں تو سمجھتا ہے اور جو ان کے دشمن سے ہوتا ہے اس کی قسمت
چاہے ان کے اس مسئلے بارے میں یہ رائے ہے۔ اب تو دیکھو کہ رومیت انہوں نے
شہنشاہ و اعظم اور اس کے مزیروں اور نبیوں اور جو ان کی طرف سے اس شہر میں حکومت کر رہے
ہیں۔ ان کا مذہب و عقیدہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب ان دیناؤں اور دیوی کے پرستار
ہیں۔ جن کے تم منتر و اب ہم ان کا مذہب اور اقبال مند انسانوں کے عقیدے اور مذہب و تسلیم
میں یہ تم چند خفیف اقلیت خام عمر اور جذباتی انسانوں کے مذہب و عقیدے و جوہر عزت و
حاکمیت سے محروم ہیں۔ یہی وہ پرانی منطق ہے جس سے بہت سی نریشہ قوموں نے کام لیا اور
اپنے پیغمبروں کے مقابلہ میں استعمال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا

ابو من لک و اتبعک الارذلون (سورہ شعراء ۱۱۱)

(یہ ہم تمہاری بات مانیں مگر نہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے سب ماننے والے پست
خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔)

دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہا

وما نر اک اتبعک الا الریس ہم ار ادلنا بادی المرای (سورہ ہود - ۲)

ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہ لوگ ہیں جو ہم میں کوئی درجہ کے ہیں اور انہوں
نے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی۔

ان قتل مندوں کا یہ فلسفہ یہ بھی تھا کہ کسی چیز کے خیر ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ عام
شہر اور معززین کے یہاں پہلے نظر آئے انہوں نے کہا

قال الریس کفر و السدین اموا الوکان حیراما سقونا الیہ و ادلم

یہتلو اناہ فسبقولون ہذا الفک فہم سورہ احقاف (۱)

اور مغربوں نے مومنوں سے کہا کہ اے یہ دین یہ جوتہ ہوتا تو یہ غریب مومنوں میں ہوتا۔
سے باری نے کہ جاتے اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہو تو اب نہیں سے کہ یہ پنا
جسم ہے۔

ان دنوں یہ تھی کہ موسم کا پہلا پھل اور بازار کا سب سے اچھا میوہ پہلے سے ان سب سے
آجی، یزیدان کی ایجاات، سامان کا سب سے آجی، ماس پیسے کی جتنی کی یا آتے اور
بھی انہوں سے اس طرح اپنے عجب کا انبار کیا۔

اھولاء من اللہ علیہم من بسا

کیا اللہ کو اپنی ہدایت اور انعام کے لئے ہم لوگوں میں یہی ہداۃ اور تہیہ ہے۔
سامان ملے تھے۔

افیس کے موجد نو جوانوں نے اس منطق کی صداقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا انہوں
نے کہا کہ ہمارے حکام اور اراکہ اور ان درباری با انشئون کو معیار ماننے سے تیار ہیں مگر
اس چیز میں؟ حاکم کے ذوق میں باسن کی تراش خراش میں فروت میں ہمارے خوش مذاقی
اور صیح الدماغی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان چیزوں میں وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اچھا ہے اور یہ اس
چیز کو ناپسند کریں ناپسندیدہ ہے، لیکن زمیریہ تسلیم کرنے سے لے کر نہیں سے عقیدہ و مذہب میں
اخلاق و اصول اور صواب و ناصواب کے بارے میں یہ سندی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے
اخلاق اور انسانیت کے میدان میں ان بہت بات پایا ہے انہوں نے اپنی ایک انی خواہش
اور نفس کے معمولات کی تکمیل کے لئے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی ہیں اور شہر کے شہر بے
چراغ کر دیئے ہیں۔ ان کو ایک بیوہ سے کا دہ پناہ ہے۔ مناس سے گھر کا تو اور ایک یتیم کے
ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا چھین لینے میں ہار نہیں آتا ہے ہاں۔ حکومت کا نام لے کر ہم کو
ڈراتے ہیں اور بار بار حکومت کی کرسی اور سطوت کے تحت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہمارے
اس کی بے شبہی اور بے وفائی کا خوب مشاہدہ کیا ہے۔ ایسی فانی چیز کو ایسی صداقت کا اس کو
زور نہیں معیار نہیں قرار دیا جاسکتا جو خدا حکومت دیتا ہے وہی جب چاہے چھین بھی سکتا ہے۔
سروٹی بزرگ بچے کو کھون دیتا ہے تو اس سے بھی سکتا ہے۔ بچے کو یہ جھمنہ نہیں ہونا چاہیے

کہ یہ جملہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے گا اور اس کے سر کی ہڈیں یہ باتیں ۵۰- ۵۱- حقیقت ہے جو قرآن شریف کی آیت میں بیان کی گئی ہے۔

قل اللہ مالک السلسلک توئی السک من نساء و نزع السک
ممن نساء و نزع من نساء و تدل من نساء بیدک الحر اک علی کل تنی
قدیر . (سورہ آل عمران ۲۶)

کہہ کہ اے خدا (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخش دے اور جس
نے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔
اور جہاں تیرے ہاتھ میں ہے اور بیشک تیرے پاس ہے۔

آخر ان دانش مندوں کی ساری دیکھیں گے کہ وہ عیس اور وہ جو ان کے اپنے عقیدے پر قائم
رہے اس زمانے میں شہنشاہ روم کا دور دورہ نہ اور اس کے معلوم ہوا کہ شہر میں سات سو چھترے
نوجوان ہیں جو بھارے بنی نمک خواروں اور درباریوں کے فخر میں انہوں نے اپنے بزرگوں
کی بھی بات نہیں مانی تھی اس نے حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو قتل و قتل میں چڑھ کر اپنے گھر پر
مجبور کیا جائے اور ان کو اسکو قتل نہ کریں تو ان کو اس کے موت دے دی جائے ان نوجوانوں
نے اس سے انکار کر دیا اور مشورہ کر کے قریب کے پہاڑ کے ایک غار میں پہنچے اور اپنا ایمان
بچانے کا سامان لے لیا۔ بادشاہ کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے غار کا منہ بند کر دیا اور کھجور
میں لکھیں خدا نے ان کو بھی زندہ کر دیا اور تین سو سال تک ان پر زندہ رہی رہی۔

اس عرصے میں ملک روم میں انقلاب عظیم آیا رومی شہنشاہ نے عیسائیت قبول کی اور وہ
اس کا سرپرست بن گیا اور پر جوش مسیح و داعی بن گیا پھر خدا نے اپنی قدر کاملہ سے ان کو دیدار کیا
ان کا ایک فرستادہ شہر میں آیا تو دیکھا کہ وہاں بدل چل ہے، عیسائیت اب سرکاری مذہب ہے اور
جو جرم سزا دہنی اور شہنشاہ کی عادت وہ بڑی عزت اور فخر کی چیز بن گئی کل کے معتبوب آج کے
محبوب اور کل کے مجرم آج کے بیروہ ہیں چنانچہ اس طرح ان کی فحاشی کی حالت بھی وہاں
انہیں ان کی ذہانت جو تصویر کے اوپر کارنہ لکھتی تھی، کام ثابت ہوئی۔

حضرات! قرآن شریف نے یہ قصہ محض تاریخی واقعہ یا دلچسپ داستان کے طور پر نہیں

[illegible]

انہ من تق و یصبر فان اللہ لا یفزع احمر المحسن (سورہ یوسف ۴۰)
جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے۔ خدا انہیں کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قرآن ایسے
زندہ و جاوید اور عالمگیر کتب ہے جس میں ہمہ اہم امور بیان ہوئے ہیں۔ یہ کتاب تمام
انسانوں کے لئے اور تمام دنیا کے لئے ہے۔ یہ کتاب تمام انسانوں کے لئے ہے۔ یہ کتاب
میں چھکے ہیں۔ یہ کتاب تمام انسانوں کے لئے ہے۔ یہ کتاب تمام انسانوں کے لئے ہے۔

ومن الناس من يعد الله على حشر فان اصابه حير اصابه به وان اصابته فتنة اقلب على وجهه حشر الناس الا حرة ذلك هو الحسبان الممين . (سورة الحج ١١)

مردوں میں بغض ایسے بھی ہیں جو نارے پر (حُرے) جو خدا کی بات کرتے ہیں اُسران کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائیں اور اگر کوئی سخت پرہیزگار ہو جائے بل و سب میں (یعنی پھر کافر ہو جائیں) انہوں نے دنیا میں بھی نقصان اُسیا اور آخرت میں بھی نقصان سہتا ہے۔

یہ قرآن مجید کے انبارِ مراسن کی تصویر کشی کا اعلیٰ نمونہ ہے یہ آیت یارب! ایک مستقل
 تصویر یہ فہم بھی تصویر ہے اور ہمتاقت کی بھی قوموں اور ملتوں کی جہی میں "من" کا
 طاق فرما اور نعمت سب پر ہوتا ہے اوہوں میں سے یہ وہ بھی ہیں جو خدا کی بندگی
 کرتے ہیں بالکل شکر سے پرکھنے کے بعد بندگی کرتے ہیں کامصاب یہ نہیں ہے کہ وہ ان نماز
 پرستے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اس سے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ خدا کی فرمانبرداری
 و اس کی احکام کی پابندی عینِ مہدی علیہ پرکھنے کے بعد کرتے ہیں جو اسلام و وحدانیت اور
 غر و ایمان کے درمیان پہنچی گئی ہے علی حرف کی باغت ملاحظہ ہو اس صورتِ بال کی اور
 اس سے بھی تصویر لی جائے اور بڑے بڑے معصوم اور نقاش بھی اس کی تصویر کشی کرے تو

ایسی جوتی ہوئی تصویر نہیں چھینچی سلمان بن ادریس اور حنیفہ کی پیر کی تصویر اس چیمے کے ساتھ تھی
میں آئی وہ ایک جگہ کے ہوتے ہیں جہاں سے ان کے دوسرے ساتھیوں کے پاس پہنچا
ایک منطقہ کے دوسرے منطقہ پر پہنچ جانا۔ وقت مہینے رہے اور اس میں درجنوں ایسے لوگوں کا
سر پاؤں بھی نہ رکھتے کہ انھوں نے میں پہنچا ہے وہ چھوٹی تھیں یا بڑی تھیں۔
ایک جگہ کے میں اور اس کے میں ان کی تبدیلی واقع ہوتے پر وہ دوسری جگہ کے نصرت آئیں
ان کا ہاتھ زمانے کی نہیں پر رہتا ہے اور ان کی اور تین کا ہیں حکومت سہ ماہی اور وقت کے
اقتدار کے پشمرہ ابرہہ کے شمار کے وقت کی راتی ہیں۔ اس کا ماہ نام سہ ماہی اور نقصان کے
مہماڑنے سے ایک لمحہ کے لئے بھی غافل نہیں ہوتا اگر زمانہ ان کے موقف و مسک اور ان کے
مقدموں کے مطابق ہوتا ہے تو ان کے ہر کام کے لئے ایک ہی شکل میں اور اس کی خدمت
میں منہمک کوئی نظر نہیں آتا اور وہ پورے مہینے کا وقت اور اتنا ہی اس کے ساتھ ان کا مہرت
رہتے ہیں۔ ان اصابہ حیر اطمینان نہ اور حکومت کے سہ ماہی اور عوام کے تیار رہے
ہوئے، نیکتے ہیں تو وہ فوراً پنا مسک ہیں، یہ ہیں اور پہلے مسک کی جوت سے بھی نپکتے ہیں
ان کو اپنی وضع قطع اپنے عقائد و خیالات اپنی تہذیب و معاشرت اور اپنی زبان و لہجہ بقا قومیت
کو بھی تبدیل کرنے میں کوئی وقت پیش نہیں آتی اس ابن الوقت روم و دیگر سر یہ آیت اس
طرح سمجھ میں آتی ہے اور اس کی بلاغت و ادبی زجس طرح نمایاں ہوتا ہے وہ بڑی سی بڑی تفسیر
سے اس طرح نمایاں نہیں ہوتا خط کے اور شبہ سے نپکنے سے اس ابن الوقت روم کے
اتصافات اور اس کے حقیقہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب شعائر اسلامی کے اظہار سے کوئی
ماوی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا وہ دولت و وجہت کے حصوں کے فریہ ہوتا ہے۔ یا حکومت و
اقتدار اس کے بغیر نہیں مل سکتا تو شعائر اسلامی کا ان سے زیادہ اظہار کرنے کوئی نہیں اور اگر
ان کے اظہار میں ان کی وجہ کا کھد و تسمہ ہوتا ہے یا ان کی جوت سے مراد ان کی وجہ کی قربانی
وہی پڑتی ہے تو پھر ان شعائر اسلامی و بدیع بنیادی عقائد تک کو وہ مہرتے ہیں اور ان سے اپنی
رشتہ نام طوثریت ہیں۔

ومن الناس من يقول انا لله فاد اودى في الله جعل فتنة الناس
كعداب الله ولنن حاء بصر من ركب ليقول ان كما معكم اوليس الله باعلم بما

فی صدور العالمین

اور کبھی وہ ایسے میں جوتہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لے آئے جب ان کو خدا کے راستے میں ولی ایذا پہنچتی ہے تو وہ ان کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب اور ہر متبرک پر وہ کارکن صرف کے مدد پہنچتے ہوئے ہیں کہ تم کو تمہارے ساتھ تھے یا جو اس کام سے سینے میں ہے خدا اس سے واقف نہیں۔

یہ بات ضروری ہے کہ ان کا باعث ہوتی ہے تو یوں کہ یہ مہربان اپنے مہربان سے اور مہربان سے ہیں اور میں نے ان سے ان کے تحقق کاں دیتے ہیں وہ کسی حد راعیہ سما فی صدور العینیں۔ مہربان پر ان زمانہ مازول کا انجام یہ ہوتا ہے اور ان میں ان کی وقعت نہیں ہوتی ان کے فرمایا یہ حسرت الدیبا والا حسرتہ دلک ہو الحسرتان المسین شام نے شاید اسی موقع کے کہا ہے خدا ہی مدد نہ سال ستم نہ ہوا ہے نہ رہے نہ رہے رہے مجھے معلوم ہے کہ ۱۴۰۰ کے مارکات کے زمانے میں کتنے آدمیوں نے اپنی آمدنی وضع قطع کے خط و دستے تبدیل کر دی کہ اس میں مسلمان سمجھ کر مارے جانے کا خط نہ اس کے متبادل میں قوت ایمانی کا ایک پرانا واقعہ سینے نصیر خان بلوچی اور جناب کی لکھ دعوت کی زمین ایک مرتبہ جنگ ہوئی ایک موقع پر اس جنگ میں نصیر خان زخمی ہو کر مہربان سے مرے ہوئے پانی پاس سے نذر ایک نے چاہا کہ کا مقصد مہربان اس زمانہ کے ہوئی بڑے بڑے ہاں رشتے تھے نصیر خان کی بھی نہیں تھیں اور سے لکھنے کہا کہ نہیں نہیں یہ ہمارا بھائی ہے اس کو نہ مارو جب جنگ ختم ہوئی نصیر خان بلوچی نے حکومت میں چھوٹی قوم کے نو بجے پنے ہاں ترشوائے اور پوری قوم کا بال ترشوائے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ ان منکس ہاں نے میری مسلمان ہونے کے بارے میں شبہ پیدا کر دیا اور میں شہادت سے محروم رہا۔ دیکھتے دیکھتے انہیں توں میں کتنا بڑا فرق ہے۔

میں تمام رہا زبانتا رہا۔

حضرت ادب حالات سازگار ہوں اور ہوا موافق چل رہی ہو جب کسی مسئلہ پر قوم رہنے پر انھی ممانت ہو اور پھولوں پر ساہ جاتے ہوں جب کسی قوم کو جماعت کا ستارہ اقبال بلند ہو

اور اس کا بخت یا ور داب کسی جماعت میں شریعت یا مشاعرہ اور مایہ افکار سے وقت سے
 مسلک پر قائم رہیں اور اس عقیدے کا اظہار نہ کرنا اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرنا داب سے
 ناسازگار ہوں اور یا مخالف تہ تہ چل رہی ہو داب سے بڑے جوانمردوں کے قدم اٹھ رہے
 ہوں جب کسی اصول اور عقیدے کو اختیار نہ کرنا اور اس سے نفرت دینے کے مترادف ہو داب کسی
 قوم کے منزل کا زمانہ ہو اقبال نے اس سے منہ مٹا دیا یہ اور زمانہ نہیں اس سے چمکی ہون
 ہوں اس وقت اس مسلک پر بات و تقاضات اور اس جماعت سے انتساب و سہ سے
 شیعہ مردوں و فدا داری اور ملک طانی کی بات نہ کرنا، شہاد اور حکومت و یہ پانچ
 بڑی قدر ہوتی ہے جو اس وقت میدان جنگ میں جھڑا رہے داب قوت سے پاؤں سے ہٹا رہے
 ہیں اور بھگدڑ مچ جاتی ہے ہر رئیس اور امیر کو انہیں لوگوں کی قدر ہوتی ہے جو برے میں ان کا
 ساتھ دیتے ہیں اور داب ان کے پروردہ اور ملک خوار کا ہیں پھیر دیتے ہیں اور اس نے سنا
 جاتے ہیں تو وہ اسی طرح ان کے واسطے اور ان کے دروازہ پر ایستاد رہتے ہیں اور وہ
 اس طرح ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور آداب بجا لاتے ہیں۔ ایک پرانے رئیس ایک
 صاحب کا بڑا خیال کرتے تھے اور ان کو بہت سے مصائب اور جی حصور و کول پر ترجیح دیتے
 تھے کسی نے اس کا سبب پوچھا تو کہہ داب ہمارا ملاقات و رشتہ ہو گیا تھا تو تنہا یہی شخص تھے جنہوں
 نے ہمارا ساتھ نہ چھوڑا حقیقت میں محبت و فدا داری اور ایٹکی کا ثبوت اس حالت میں نہیں ملتا
 داب قریب حاصل ہو اس وقت ملتا ہے داب سمیٹنی اور بے التفاتی کا معاملہ کیا جائے اسی سے
 حضرت کعب بن مالک کے سچے اور عاشقانہ تعلق کا اظہار ہوتا ہے کہ عین اس حالت میں جب
 رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کے سارے مسلمانوں کو ان سے ملنے اور بات کرنے کی مخالفت کر دی تھی
 اور وہی ان کی بات کا جواب دینے کا بھی روا اور نہیں تھا مدینہ ہے کہ رفیقہ حیات کو بھی ان سے
 الگ رہنے کا حکم دیا کیا بقول ان کے دنیا ان کی آنکھوں میں اندھیری تھی شہر شہر نہیں قبرستان
 معلوم ہوتا تھا اور قرآن کے الفاظ میں دنیا اپنی ساری نعمتوں کی باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کا
 مدد لینے لگا تھا اس وقت غسان کے بادشاہ (جس کے انبی و اکرام اور سر فرازی کے سارے
 عرب میں چرچے تھے) کا دعوت نامہ آتا ہے کہ تمہیں اس سمیٹنی میں پڑا رہنے کی ضرورت
 نہیں تم میرے پاس آ جاؤ میں تم کو نہاں کر دوں گا وہ بچے اس خط کا استقبال کرنے کے اور

میں، متعدد غیبت کی حالت میں اس موقع سے سامنے جلتے تدریس والے، ایسے ہیں اور اپنے
دوبلے طرف سے یہ امتحان براہ راست کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی طبیعت سے یہ
بہتر چھٹے ہیں اور ان کی اصلاح تمہیں سے مدد سے جتنا وقت ضروری ہو وہ وہاں رہتے ہیں۔
ان میں سے جب سوال دیکھیں تو یہ بے یقینی سے چہرہ کی دیکھیں اور صرف سے
مذاہبین و فروع کا مطالعہ اور مسلمان مدینہ میں سمجھنا کہ یہ حالت یہی ہے کہ وہاں
امان تھا کہ تمہیں سے ملنے کے امید ہو کہ وہاں کی خوبی اور طبیعت کا سامنا تھا کہ ان
مذہب کے بہتر سے ان کی تمہیں نہیں پہنچتا

ادحواكم من فوقكم ومن سفل منكم وادراع لا تضارو مع
القبول لحد حر وتضرون بعد الضرب سورة احزاب ١٠

جس (جس وقت) اس کا منہ کھولے گا۔ اور خداوند اس کے منہ سے
 نکلے گا۔

جب آٹھویں تھراپ اور ٹیپہ پہنچے تو اس وقت اس وادی میں نے جن مہمندانہ
بیان کی وقت کے ہمارے فرائض و مسائل کا مددگار و مددگار پر غنیمت تھا ان کا ایمان اور قوی
وہ یہ کہ اس نے اس صورت میں کے باطل و ناقص کا اور اس کے کسی اور کسی کو
نہایت و نہایت نہیں بدلتا اور میری قیادت میں یہ

ولس: اي المؤمنين الاخرين قالوا اهدت وهدى مدبريه وصدق
الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. (سورة احزاب ٢٢)

اور جب مہمان کے دفینے کے بعد وہ ایسا توڑنے لگے جس سے اس کا خدا اور اس کے پیغمبر کے نام کے بعد یہی تو خدا اور اس کے پیغمبر نے کچھ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور ان کی عزت اور زیادہ ہو۔

نہ دیکھیں اور منقطع یہ تھی کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی واقعات ہاں نہ ہوتے۔
رات کے اندھیرے سے آفتاب طلوع ہوتا ہے اور دب زمین بہت زیادہ وقتی سے تیار ہوتی ہے۔
رات ہاں نہ ہوتی ہے۔ جیسے یہی اصل صورت ہے۔ جیسے یہی اصل صورت ہے۔

اس سے تسکین حاصل کی جب یوسف کے فراق کا واقعو پیش آیا۔ نئی وقت انہوں نے فرمایا۔

حسی اللہ ان باتوں سے ہم دعا دے کہ ہم لکھم سورہ یوسف ۱۳
 ”جب نہیں کہہ کر ان سب دویہ سے پاس سے آئے بیشک وہ ان اور رحمت و انہوں نے

اور فرمایا

یا ایہ الذہور اقمسوا من یوسف واحد ولا تنسوا من روح اللہ اے

لابیس میں روح اللہ الا القوہ الکافروں (سورہ یوسف ۱۹)

میرے بچو جو یوسف اور اس سے جان میں پیوستہ ہو وہ انہوں نے نہایت سے فرمایا۔
 وہ ان کی رحمت سے قوس کا فرمایا میں سے تہیں۔

حضرات علیہ السلام یہ فرمایا کہ میں بہت ناگوار ہوں یہ اس سے تعجب کا ظہار
 اس وقت بھی عبادت و خدائی بات ہے اور اس میں اس وقت بھی مزا ہے جب حالات اس کے
 سزا کا رہے اور جب مسلمانوں کی کامیابی کا اور اور دنیا میں اسلام کا دور دورہ ہو اور کسی معاملہ
 میں ان کو کامی کا مرنے والی پڑتا ہو میں متان آزمائش سے موقع یہ فدا دہی اور بہانہ تبارکی
 میں بہ مدت سے وہ مدت کی چیزیں نہیں ہے یہ وہ وقت ہے جب حق پرستوں نے اور حق
 و صداقت کی تبلیغ کرنے والوں کو اپنے عقیدے و تہذیب کے نام نہادوں اور عزائم کی
 قربانی کرنے والوں کو اس دنیا میں نہایت کا مزہ آنے لگا ہے۔ ان سے چہن سے روٹیں
 روٹیں سے نہ دنیا میں شہر کا ترانہ بلند ہو جائے۔ انہوں نے تاکید ان موقع سے کیا تھا۔

بہت سے پانچوں نے

بہت سے پانچوں نے

یہ بندگی مسلمان اے خوش باش

بہت سے ہیں اللہ ہم سے

وما علیہ الا البلاغ المبین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عالم نو

وہی دگارتقریر جو ہر بیچارے کی مناسبت سے ریڈیو یا سٹیج سے شہر ہوتی تھی

نحمدہ و بصلی علی رسولہ الکریم ○ اما بعد ○ فاعوذ باللہ

من الشیطان الرجیم ○ بسم اللہ الرحمن الرحیم ○

دنیا کی عمر:

یوں تو اس دنیا کی عمر بہت بتائی جاتی ہے، مگر یہ دنیا کئی بار سو سو گرجائی ہے اور مر مر کر زندہ ہوئی ہے۔ آخری بار جب یہ موت کی نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے عقل و ہوش کی آنکھیں کھولیں، وہ، وہ دن تھا جب مکہ کے سردار عبدالعطلب کے گھر پر تاج پید ہوا، وہ پیدا ہوا تو یتیم تھا، مگر اس نے پوری انسانیت کی سرپرستی کی اور دنیا کو نئی زندگی بخشی۔ سو تے میں جو عمر کئی وہ یا عمر ہے؟ خود کشی میں جو وقت گزرا وہ کیا زندگی ہے؟ اس لئے جی چاہے تو موجود دنیا کی کامی عمر چودہ سو برس سے زائد نہیں۔

بعثت نبوی ﷺ سے پہلے دنیا کے حالات:

چھٹی صدی مسیح میں انسانیت کی گاڑی ایف ڈھوان رات پر پڑ گئی تھی، اندھیرا پھیلنا جا رہا تھا، راستے کا شیب بڑھتا جا رہا تھا اور رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس گاڑی پر انسانیت کا پورا قفلہ اور آدم کا سارا کنبہ سوار تھا۔ ہزاروں برس کی تہذیبیں اور انھوں انسانوں کی محنتیں انھیں۔ گاڑی کے سوار بھی نیند سو رہے تھے یہ زیادہ اور اچھی جگہ صاف کرنے کے لئے آپس میں دست و پائیاں تھے۔ پتھر تک مزق تھے، جب ساتھیوں سے رہ ٹھٹھے تو ایک طرف سے

دوسری طرف منہ پھیر کر بیٹھ جاتا، کچھ ایسے جوانے جیسے دلوں پر حکم چلاتے، کچھ جانے پکانے میں مشغول تھے، کچھ گانے بجانے میں مصروف، مگر کوئی یہ نہ دیکھتا کہ گاڑی کس خارجی طرف جا رہی ہے اور اب وہ کتنے قریب رہ گیا ہے۔

انسانیت کا جسم تروتازہ تھا، مگر یہ دل نڈھال، دماغ تھکا ہوا، ضمیر بے حس و مردہ، بنیائیں آوب رتی تھیں اور آنکھیں پتھر آنے والی تھیں۔ ایمان و یقین کی دولت سے محروم ہو گیا، انسانیت محروم ہو چکی تھی، پورے پورے ملک میں ڈھونڈنے سے ایک صاحب یقین نہ ملتا، توہمات کا ساری دنیا پر قبضہ تھا۔ انسانیت نے اپنے کو خود ذلیل کیا تھا، انسان نے اپنے غلاموں اور چوروں کے سامنے سر جھکا دیا تھا، ایک خدا کے سوا سب کے سامنے اس کو جھکنا منظور تھا۔ حرام اس کے منہ کو لگ گیا تھا۔

شراب اس کی گھٹی میں گویا پڑی تھی
جو اس کی دن رات کی دل لگی تھی

بادشاہ دوسروں کے خون پر پلٹے تھے اور بستیاں اجڑ کر بستے تھے، ان کے کتے مونج کرتے اور انسان دانے دانے کو ترستے، زندگی کا معیار اتنا بلند ہو گیا تھا کہ جینا دو بھر تھا، جو اس معیار پر پورا نہ اترے وہ جانور سمجھا جاتا تھا، نئے نئے نیکوں سے کسانوں اور دستکاروں کی کمر جھبی اور ٹوٹی جاتی تھی، لڑائی اور بات کی بات میں ملکوں کی صفائی اور قوموں کی تباہی ان کے بائیں ہاتھ کا تھیل تھا، سب زندگی کی فکر میں گرفتار اور ظلم و زیادتی سے زار و تار تھی، پورے پورے ملک میں ایک اللہ کا بندہ ایسا نہ تھا جس کو اپنے پیدا کرنے والے کی رضا مندی کی فکر ہو یا راستے کی جکی تلاش ہو، غرض یہ نام کی زندگی تھی مگر حقیقت میں ایسے وسیع اور طویل خودکشی۔

دنیا کی اصلاح انسانوں کے بس سے باہر تھی چپنی سر سے اونچا ہو گیا تھا، معاملہ ایک ملک کی آزادی اور ایک قوم کی ترقی کا نہ تھا۔ انسانیت کا بدن داغ داغ تھا، دامن تار تار، اصلاح کے لئے جو لوگ آگے بڑھے وہ یہ کہہ کر چیخے ہٹ گئے۔

تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا

فلسفی اور حکیم، شاعر اور ادیب، کوئی اس میدان کا مرد نہ نکلا، سب اس وبا کے شکار تھے، مریض مریض کا علاج کس طرح کرے؟ جو خود یقین سے خالی ہو، وہ دوسروں کو کس طرح یقین

سے بھر دے؟ جو خود پیاسا ہو، دوسروں کی پیاس کس طرح بجھائے؟ انسانیت کی قسمت پر بھاری قفل پڑا تھا اور کجی گم تھی، زندگی کی ڈور الجھ گئی تھی اور سرانہ ملتا تھا!

اس دنیا کے مالک کو اپنے گھر کا یہ نقشہ پسند نہ تھا، آخر کار اس نے عرب کی آزاد اور سادہ قوم میں جو فطرت سے قریب تھی، ایک پیغمبر بھیجا، کہ پیغمبر کے سوا اب اس بگڑی دنیا کو کوئی بنا نہیں سکتا تھا، اس پیغمبر کا نام نامی محمد بن عبد اللہ ہے، اللہ کے لاکھوں سدا و درود ہوں ان پر

زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا
کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان سے

اس زندگی کی ہر چیز سلامت مگر بے جد و بے قرینہ، زندگی کا پیہر ہوم رہا ہے، مگر غطرش پر، اصل خرابی یہ تھی کہ زندگی کی چول کھسک گئی تھی اور ساری خرابی اسی کی تھی۔ یہ چول کیا تھی؟ اپنے اور اس دنیا کے بنانے والے کا صحیح علم، اسی کی بندگی اور تابعداری کا فیصلہ، اس کے پیغمبروں کو مانا اور ان کی ہدایت و تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنا اور دوسری زندگی کا یقین۔

امت کے لئے حضور ﷺ کی قربانیاں:

انہوں نے زندگی کی چول بٹھا دی، مگر اپنی زندگی اور اپنے خاندان کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر، اور اپنا سب کچھ قربان کر کے، انہوں نے اس مقصد کی خاطر بادشاہی کا تاج ٹھکرا دیا، دوات اور پیش کی بڑی سے بڑی پیش کش کو نامنظور کیا، محبوب وطن کو چھوڑا، ساری عمر بے آرام رہے، پیٹ پر پتھر باندھے، بھی پیٹ بھر نہ دیا، گھر وادوں کو فقر و فاقہ میں شریک رکھا، دنیا کی ہر قربانی میں ہر خطرے میں پیش پیش، اور ہر فائدہ اور ہر لذت سے دور دور، لیکن دنیا سے اس وقت تک تشریف نہ لے گئے جب تک کہ دنیا کو صحیح رخ پہ نہ ڈال دیا اور تاریخ کا دھارنہ بدل دیا۔

حضور ﷺ کی محنت سے زمانہ میں ایک انقلاب برپا ہوا:

تیس برس میں دنیا کا رخ پلٹ گیا، دنیا کا ضمیر جاگ گیا، نیکی کا رجحان پیدا ہو گیا۔ اچھے برے کی تمیز ہونے لگی، خدا کی بندگی کا راستہ کھل گیا، انسان کو انسان کے سامنے اور اپنے خادموں کے سامنے جھکنے میں شرم محسوس ہونے لگی، اونچ نیچ دور ہوئی۔ قومی و نسلی غرور ٹوٹا،

عورتوں کو حقوق تے، کمزوروں کو بے سوں کی ہمارے بندھی، غرض دیکھتے دیکھتے دنیا بدل گئی، جہاں پورے پورے ملک میں ایک خدا سے ڈرنے والا نظم نہ آتا، وہاں افسانہ کی تعداد میں ایسے انسان پیدا ہو گئے، جو اندھیرے اجالے میں خدا سے ڈرنے والے تھے، جو یقین کی دولت سے مایوس تھے، جو دشمن کے ساتھ انصاف کرتے تھے، جو حق کے معائنے میں اپنی ادا کی پروا نہ کرتے تھے، جو اپنے خلاف کوئی دینے کو تیار رہتے، جو دوسروں کے آرام کی خاطر مصیبت برداشت کرتے، جو کمزوروں کو طاقتور پر ترجیح دیتے، رات کے عبادت گزار، ان سے شہسوار، دولت، حکومت، طاقت، خواہشات، سب پر حاکم، سب پر غالب، یہ وہ ایک خدا کے محکوم، صرف ایک اللہ کے غلام، انہوں نے اس دنیا کو محمد، یحییٰ، من، تہذیب، روحانیت اور خدا کے ذکر سے بھر دیا۔

زمانے کی رات بدل گئی، انسان نیا بنا، جہاں بدل گیا، زمین و آسمان بدل گئے، یہ سارا انقلاب اسی پیغمبر کی کوشش اور تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آدم کی اولاد دیر آدم کے کسی فرزند کا احسان نہیں، جیسا محمد رسول اللہ ﷺ کا دنیا کے انسانوں پر ہے۔ اگر اس دنیا سے وہ سب لے لیا جائے جو محمد رسول اللہ ﷺ نے اس کو عطا کیا ہے تو انسانی تہذیب ہزاروں برس پیچھے چلی جائے گی اور اس کو اپنی زندگی عزیز ترین چیزوں سے محروم ہونا پڑے۔

رسول اللہ ﷺ کی پیدائش کا دن مبارک کیوں نہ ہو کہ اس دنیا کا سب سے مبارک انسان پیدا ہوا، جس نے اس دنیا کو نیا ایمان اور نئی زندگی عطا کی

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے

وہ سب پڑھ نہیں کی کافی ہوئی ہے

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

عید الفطر کا پیغام

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی رحمۃ اللہ رحمۃ وسعتہ کا ہر سال رمضان المبارک میں معمول رہا ہے کہ وہ اپنے وطن رے بریلی (ہندوستان) میں متحدہ مکتبہ پر رمضان گذرتے تھے جہاں ان کے متقدمین درمستقلین چاہتے اور عجائبات حسب رخصہ لہی کا ماحول بنانے کا انتظام کیا جاتا دین میں کی سی ماضیات و تعلیم و تہذیب اور نو فکس میں مشغولیت کی قریب ہی جائے زیر طر تہذیب و تمدن ۱۵ دسمبر ۱۹۵۱ء کو رے بریلی میں ۱۳۱۹ھ کو روحانی مہر نزلیہ تہذیب و تمدن کے اندر رے بریلی (ہندوستان) میں کیا گیا تھا جس میں آنے والوں کے لئے ہدایات بھی ہیں اور مشورے بھی ہیں اور مستحق معصین کے لئے نظام العمل بھی ہے اور حقوق و اجبات کی یاد دہانی بھی ہے جس کے قیام کے بغیر حق کی تجدید نہ کہہ سکتے ہیں اور محسنین و اہل فضل کے ساتھ وفا و امان کی وصیت بھی ہے۔

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وشهد ان لا اله الا الله وشهد ان سيدنا وبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وذرياته وارواحهم وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. اما بعد.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكموا العدد ولتکبروا والله على ما هدكم ولعلكم تشكرون O واذا سالک عبادى عى فاسى قريبا اجيب دعوة الداع اذا دعاك فليستجيبولى ولتوموا بى لعلهم يرشدون ترجمہ اللہ تمہارے حق میں سہولت چاہتا ہے، اور تمہارے حق میں دشواری نہیں چاہتا اور یہ (چاہتا ہے) کہ تم شہاد کی تکمیل کر لیا کرو اور یہ کہ تم اللہ کی بڑائی کیا کرو اس پر کہ تمہیں راہ بتا دی جب نہیں کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں تو قریب ہی ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جو وہ مجھ سے دعا

نہرتا ہے پس لوگوں کو چاہئے کہ میرے احکام قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں عجیب نہیں کہ ہدایت پاجا میں!

میرے بھائیو! دوستو! عزیزو! اور بزرگو! میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیتیں تلاوت کیں جن کا تعلق رمضان المبارک سے ہے اور جن کی ابتداء ہوتی ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الدین من قبلکم لعلکم تتقون اور اسی میں یہ آیت بھی ہے۔

شهر رمضان الذی ارسل فیہ القرآن ہدی ولباس ویسات من الہدی

والفرقان

اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اس ہفتہ اور ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ ”ولا یرید بکم العسر“ وہ تم کو مشکل میں نہ لانا نہیں چاہتا یہ ۳۰ تیس یا ۲۹ تیس دن کے روزے کوئی پہنچ نہیں ہیں یہ مسلسل چلتے ہیں اور جد ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولتکبروا للہ علی ما ھدکم اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی اللہ نے ہدایت کی جو نعمت تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو!

عید کا ذکر:

حضرات!۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں عید سعید کا بھی ذکر کر دیا، عید کا نہ تو نہیں آیا لیکن عید کا منشا، عید کا مقصد اور عید کا دھیفہ، عید میں کرنے کے کام یہ سب اس میں آگئے کہ جب اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں روزہ کی توفیق دے کہ رمضان المبارک آئے اور خیریت کی ساتھ، توفیق الہی کی ساتھ دن کے روزوں کے ساتھ رات کی عبادتوں کے ساتھ گزر جائے۔ ولتکبروا للہ علی ما ھدکم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا اور پھر توفیق دی اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوتی تو کہاں کا رمضان اور کہاں کا روزہ دنیا میں پچاسوں قومیں ہیں، سینکڑوں قومیں ہیں وہ اتنا جاننا ہے کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں میں آتا ہے جیسے ہمارے یہاں مہینہ آتا ہے انہیں

پتہ بھی نہیں چلتا کہ رمضان آیا اور سب ختم ہو گیا ان کے مہینوں اور رمضان میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا جس نے ہمیں صحت دی، ایسی صحت جس سے روزہ رکھ سکیں اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ توفیق دی سب کا انھما توفیق پر ہے ہی ساری چیزیں جمع میں مگر توفیق نہیں تو کچھ بھی نہیں یعنی روزہ رکھنے کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، عمر! تو اللہ کے فضل سے زندگی ہے، جوانی چاہئے، بلوغ چاہئے تو وہ بھی موجود ہے صحت چاہئے تو وہ بھی موجود ہے، اور روزے کے مسائل معلوم ہونے چاہئیں تو وہ بھی معلوم ہیں حکومت روکتی، قانون روکتا یہ ڈاکٹری نے کہا ہوتا کہ تمہارے لئے روزہ رکھنا نامناسب ہے نقصان دہ ہے تو یہ بھی نہیں ہے پھر روزہ کیوں نہیں ہو رہا ہے توفیق نہیں۔

توفیق کا مطلب:

توفیق وہ چیز ہے جس کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا، توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رحمت کا ارادہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے دل میں خیال اور جذبہ ڈال دینا کہ یہ کام کرنا ہے، تمہارے رکاوٹوں اور موانع کو ہٹا دینا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کام ہو، یہ شخص روزہ رکھے، نماز پڑھے ان سب کے مجموعے کا نام توفیق ہے، اتنی لمبی جوہم نے عبارت بیان کی ہے وہ عربی کے قرآن مجید کے ایک لفظ میں آ گیا ہے، اس کا نام ہے ”توفیق“۔

آپ دیکھیں گے، اپنے محلہ میں دیکھیں گے، کہ ماحول موجود، سارے اسباب موجود، شرائط موجود، نضا موجود، لیکن روزہ نہیں اس لئے کہ توفیق نہیں، اب اللہ نے تم کو ساری چیزیں، اور ساتھ میں توفیق بھی عطا فرمائی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو ”ولشکبروا اللہ علی ما ہدکم“

اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا:

چنانچہ مسنون بھی یہ ہے کہ عید آئے عید الفطر ہو تو آہستہ آہستہ تکبیر کہتا ہوا آئے، اور عید الاضحیٰ ہو تو ذرا بلند آواز سے ”اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد“ پکارتا ہوا آئے، اور مسنون یہ ہے کہ ایک راستہ سے آئے، اور دوسرے راستہ سے

جائے تاکہ ساری فضا اس سے معمور ہو جائے، اور وہاں کے رہنے والوں کے کانوں میں یہ فضا پڑ جائے، اور وہ زمین گواہی دے، اور جب تک عید کی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے یہ کہتا رہے "ولنکبرو اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون" تاکہ تم شکر کرو، کہ اللہ نے ہمیں رفیق دی، اللہ نے ہم سے روزے رکھوا دیے، کوئی بیماری وغیرہ کے باعث چھوٹ گیا تو اس سے بھئی نیت اچھی کی، اور دنیا میں جتنے بھی خوشی کے تہوار ہیں۔ سب میں خوشی ہوتی ہے، یعنی اس میں جو فرائض ہوتے ہیں، روزہ و عید کا جو معمول ہے، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام تہنابند ہے، کہ اس میں خوشی کے دن کام بڑھایا جاتا ہے، کام ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آدمی بے کام نہیں ہوتا، نہیں بلکہ کام ایسا مبارک ہوتا ہے، ترقی دینے والا ہوتا ہے اور معقول ہوتا ہے، اور انسانیت و شرافت کا ہوتا ہے، جو دو رکعتیں آپ نے پڑھیں وہ روزہ کی نہیں ہوتیں، ہاں کوئی اشتہاق و چاشت پڑھے، جو فرض و واجب نہیں ہیں، لیکن عید کی نماز بڑھا دی گئی، ورتہوار آپ دیکھیں کہ تو اس میں عبادات معاف ہو جاتی ہیں، کوئی پوجا کرے یا نہ کرے چرچ جائے نہ جائے، کرمس ہے چھٹی کا دن ہے اور یہاں تو کام بڑھایا گیا کہ فجر کی نماز پھر ظہر کی نماز درمیان میں دو گانہ اور بڑھائیں، یہ ہے اسلام میں شکر کا طریقہ چھٹی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے

اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا

اس امت کو سبق یاد ہو گیا ہے۔ الحمد للہ! ساری امتیں سبق بھلا بیٹھیں، بات یہ ہے کہ روئے زمین میں کوئی امت ایسی نہیں جس کو سبق سبق یاد ہو تب یہ امت ہے جس کو سبق یاد ہے، کچا کچا جیسا بھی ہو، تو جب اس کو سبق یاد ہوا چھٹی نہیں ملی، سبق یاد کرنے والے لڑکے کو، مکتب میں پڑھنے والے کو چھٹی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داریاں ہیں اور اس کو اپنی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہئے، اس سے اس میں اضافہ ہو گا کی نہیں ہو گا۔

تو دو رکعت یہ، اور فطرہ الگ دینا پڑتا ہے، ہر وقت کی بات نہیں دوسرے ادیان کے تہواروں میں یہ نہیں بلکہ وہاں تو کھڑپو، وہاں معاملہ یک طرفہ ہے اور یہاں لینے سے زیادہ دینا ہے، غریبوں کو فطرہ دو اللہ کی سامنے دو رکعت شکرانہ کی نماز پڑھو، اور پھر تکبیر پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو "ولنکبرو اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون"۔

دنیا حقیقی عید سے محروم ہے:

یہ ایسا تہوار ہے کہ امت کو اس میں چھٹی نہیں ملتی، اور اب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے دین پر از سر نو قائم اور چنتہ ہوں، اس دین کا ایسا مظاہر کریں اور دین کا ایسا نمونہ پیش کریں دین کے سامنے انہیں کہ دنیا کی بھی عید ہو جائے بہت دن سے دنیا کی عید نہیں ہوئی ہے، دنیا عید سے محروم ہے، دنیا حقیقی عید سے محروم ہے، یہ سب جعلی باتیں ہیں، کہاں کا کرسمس، اور کہاں کی ہولی دیوالی، لیکن دنیا کی حقیقی عید صدیوں سے نہیں ہوئی، اور پھر مسلمان مسلمان بن جائیں، دنیا کی عید ہو سکتی ہے، دنیا حقیقی عید کو ترس رہی ہے، نہ امن میں نہ اخلاق ہیں، نہ انسانیت ہے، نہ شرافت ہے، نہ قدر شناسی ہے، نہ خدمت کا جذبہ ہے، نہ خدا کی یاد ہے، نہ خدا کی شناخت ہے اور نہ پہچان ہے، کچھ نہیں ہے، کہاں کا تہوار، سارے تہوار جو ہیں، یہ بچوں کے سے تھیل ہیں۔ جیسے بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، بھیلیں، بودیں، چھائیں، پیسے اور خوش و خرم رہیں۔ کچھ فکر نہیں، ایسی ہی دنیا کی قومیں بچوں کی طرح خوشیاں منا رہی ہیں، لیکن حقیقی خوشی نصیب نہیں، آج دنیا کو عالمی سطح پر ایک عید کی ضرورت ہے، وہ عید مسلمانوں کی کوشش سے ہی آسکتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان خود اپنی عید کا شکر صحیح طریقہ سے ادا نہیں کر پاتے اور اس کے معنی صحیح طور پر نہیں سمجھتے، آپ جہاں رہیں ثابت کریں کہ آپ کوئی اور قوم ہیں، افسوس کہ اس کو آنکھ ترس رہی ہے، سب ایک جیسے، وہ بھی رشوت دیتے ہیں، ہم بھی رشوت لیتے ہیں، وہ بھی سو دھاتے ہیں، ہم بھی سو دھاتے ہیں، وہ بھی پیسہ کا چوری ہے، بھوکا اور شریق ہے، یہ بھی پیسہ کا بھوکا ہے، یہ بھی آرام طلب ہے، وہ بھی آرام طلب اس کو بھی کسی کی فکر نہیں کہ دنیا میں کیا گزر رہی ہے، جملہ پڑوس میں کیا گزر رہی ہے۔ یہ بھی ایسا ہی، مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "وَجَعَلْ لَّكُمْ فِرْقَانًا" تم حقیقی مسلمان بنو گے اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں شان امتیازی عطا فرمائے گا، دور سے پہنچائے گاؤ گے۔

دیکھو مسلمان آ رہا ہے، یہ حالت تھی قرون اولیٰ میں، کہ ملک کے ملک مسلمان ہوئے، مسلمانوں کو دیکھ کر، سمجھانے بجھانے میں، دلیل لانے مطمئن کرنے میں تو برسوں لگ جاتے ہیں، تو کیا بات ہے، مصر پورا کا پورا مسلمان ہو گیا، تہذیب بدل گئی، رسم الخط بدل گیا، طور و

طریق بدل گیا، اور اسی طرح یہ عراق پور کا پورا مسلمان تھے، یا شام پورا کا پورا مسلمان تھے۔ سب دوسرے ادیان کے ماننے والے تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، اور بت پرست، زبانیں جدا گانہ تھیں، اور کلچر بھی الگ، تو دیکھو کہ سانچہ میں ڈھال دیا، سہو مشین سے ڈھلا ڈھلایا نکالا، ہندوستان میں یہ نہیں ہوا، جولوگ آئے ان کے اندر یہ روح نہیں تھی، جو عربوں میں تھی کہ وہ جہاں جاتے تھے، پورا کا پورا ملک مسلمان بنا دیتے تھے۔ ساتھ خانہ، ساتھ پینا، اونچے نیچے سب ختم، سب انسان ہیں، کوئی فرق نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔

”ان اباکم و اھدوہاں ریکم و اھد کلکم مں ادم، و ادم مں تراب لا

فصل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالنسبۃ“

تمہارے باپ بھی ایک تھے تمہارا رب بھی ایک، اب باپ بھی ایک، رب بھی ایک، ان۔
پنچا نچہ جہاں عرب گئے، وہاں دین بدل گیا، تہذیب بدل گئی، رسم الخط بدل گیا، لباس بدل گیا، زبان بدل گئی لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے یہاں ہندوستان میں ۸ سو سال حکومت کی مگر کوئی فرق نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ ہم میں مساوات نہیں، ہم میں اخوت نہیں، یہاں حاکم و مکتوم کا فرق، اور وہاں حاکم و مکتوم کا فرق نہیں رہا، اللہ ہمیں آپ کو توفیق دے کہ ہم جہاں جائیں اسلام کا نمونہ پیش کریں، چھ تو اسلام کا نمونہ پیش کریں، ہماری نگاہیں نیچی ہوں، نا محرم پر نظر نہ پڑے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”و عبادة الرحمن الیس یمشون علی الارص ہونا و ادا خطاہم

الجاھلون قالوا، سلاماً“

ہم اس طرح چلیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم راستہ کے کانٹے ہٹائیں، ہم پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں، ہم ہمسایہ کیا، شہر میں کسی بھی رہنے والے کو تکلیف نہ ہونے دیں، ہم ضرورت پر مدد کرنے کو تیار ہیں، لوگ دیکھیں کہ پیسہ روپیہ ان کے نزدیک فیصد کن نہیں ہے، فیصد کن ارادہ الہی ہے، فیصد کن حکم الہی ہے، یہ بڑی سے بڑی رقم چھوڑ سکتے ہیں، الاکھوں کی رقم پر اتار سکتے ہیں، ٹھوکر مار سکتے ہیں۔ مگر اصول کی خلاف ورثیت کے خلاف نہیں جاسکتے، یہ نمونہ آج دکھانے کی ضرورت ہے، اللہ جل شانہ ہمیں اپنی جگہ پر بھی مسلمان بنانے، اور دوسروں کے لئے بھی ایسا پرکشش، چاہے نظر، قابل احترام مسلمان بنانے کے دلوں کے دل

اسلام کی طرف کھینچیں اور بڑھیں۔ انہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات ہمیں دین اسلام جیسی متاع بیش بہا کی قدردانی نصیب فرمائے۔

وآخر دعونا ان الحمد لله رب العالمین.

اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين

حضرات۔۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، میں آپ سے یاد کروں۔ اللہ نے اہل جنت کی زبان سے یہوایا ہے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، سب شکر اور سب احسان ہے اس پروردگار کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہماری دشگیری اور ہنسائی نہ فرماتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے بڑے کام کی بات ادا کروا رہا ہے۔ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی ذہانت، اپنے علم، اپنی محنت اور سبھی شرافت سے، اپنی دوست اور بلندی کے ذریعہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ لقد جاءت رسلنا بالحق۔ یہ سب فیض اور صدقہ ہے ان پیغمبروں کا جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور پھر اللہ نے توفیق دی کہ ہم اس راستے پر پڑے۔

بھائیو اور بزرگو! اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ پر بہت سارے انعامات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انعامات اور احسانات کی جڑ ہے، وہ زندگی ہے کہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا، وہ نہ بھیجا اور ہم اس دنیا میں نہ آتے تو کچھ نہیں نہ ہوتا۔ نہ ہدایت ہوتی نہ اللہ کے رسول کی احسان ہوتی، نہ مدرسے قائم ہوتے، نہ قرآن مجید حفظ کیا جاتا ہے نہ دین کی تعلیم حاصل کرتے، نہ اللہ کا قرب حاصل کرتے، نہ حج کرتے، نہ زکوٰۃ دیتے، دیکھئے جب آدمی کسی جگہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ یہ ہمارا کمال ہے اور یہ ہماری محنت، ہماری بصیرت ہے، ہماری ذہانت ہے، اور ہماری جفاکشی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، یہ سب خیالات آدمی کو آتے ہیں لیکن اوگ جنت میں پہنچیں گے تو ہمیں گے الحمد لله الذي هدانا، بہت شکر ہے اللہ کا، یہاں اپنی ذہانتوں، اپنی عبادتوں اور ریاستوں اور اپنے مطالعے سے نہیں پہنچے اس لئے کہ دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں،

دنیا والوں کے پاس سب چیزیں موجود ہیں۔ روس اور امریکہ والوں کے پاس کہاں کچھ نہیں ہے، علم نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے، کمالات نہیں ہیں، ایجادات نہیں ہیں، تجربہ نہیں ہیں، بڑے بڑے مین فین نہیں ہیں؛ لیکن ہدایت سب کو نصیب نہیں۔ ہدایت بھی ان ہی دلوں کو نصیب ہوتی ہے، جن کو کوئی ایسا ہدایت والا مل جاتا ہے، اور اللہ ہی ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے، تو یہ چرا ہمہ بالکل ایک معجزہ ہے جو اللہ نے بھلوا یا ہے، اللہ نے اس کو قرآن مجید میں اس لئے جگہ دی ہے، جو بات اہل جنت، جنت میں پہنچ کر کہیں گے اللہ نے وہ بھی اپنے کلام میں داخل کر دیا۔

سے سمجھنے کے لئے۔

پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسے سمجھیں، یہ سب اللہ کا احسان ہے، یہ دیکھنے کے جس ملاقات میں آپ ہیں، سارا ہندوستان، جیسے آپ کا ضلع غازی پور اور پھر پورا یوپی، پھر اور بڑھ کر ایشیا اور پھر بڑھ کر دنیا کتنے آدمی ہیں جن کو ہدایت ملی، کتنے آدمی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، کتنے آدمی ہیں جو خدا کو پہچانتے ہیں، اور اس کو پیدا کرنے والا سمجھتے ہیں۔ اے الخلق! اور رب العالمین سمجھتے ہیں، دنیا، جنت، ہم اور مطاعہ کی کمی ہے، محنت کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے، کمی ہے تو صرف توفیق الہی کی، پہلے تو آپ یہ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی، انسانوں کا یہ بھنگل ہے، یہ انسانوں کی آبادی ہے، جس میں کیسے کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے اکابر اور اسپیشلسٹ ہیں، بڑے بڑے ذہین ہیں، لیکن ہدایت سے محروم بلکہ بھی نصیب نہیں، دنیا کے پیدا کرنے والے کی پہچان و معرفت بھی نہیں کہ دنیا کس نے پیدا کیا، اور کون چلا رہا ہے، سب کر رہے ہیں مگر یہی نہیں معلوم، اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کونسی جگہ ہے، یہ مدرسہ ہے یا ایسے ہی کسی کا گھر ہے، ہم تھوڑی سی دیر ٹھہرے ہیں اور کون ہمیں ٹھہرا رہا ہے، درکون ہمیں آرام پہنچا رہا ہے اور کون ضرورت کی چیزیں مہیا کر رہا ہے، اور کون ہمارا استقبال کر رہا ہے، تو آپ یہاں کہیں گے، سوچنے تو لوگ اس دنیا میں ساٹھ ساٹھ برس، ستر ستر برس گزار رہے ہیں، کتب خانے کے کتب خانے موجود ہیں، سائنس کی بڑی سے بڑی تجربہ گاہیں موجود ہیں، لیکن کسی کو خبر نہیں کہ دنیا کو بنانے والا کون ہے، چلانے والا کون ہے، اور ہدایت کیا چیز ہے۔ کونسا عقیدہ صحیح ہے، کونسا غلط ہے، اس دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کا ہم پر کیا حق ہے، یہی نہیں جانتے، ہم آپ کو مبارک باد دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ سب پر اتنا بڑا انعام

فرمایا کہ اس جنگل اور اس علاقہ میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا، انہوں نے آپ کو دین کی دعوت دی اور رشتے قائم کئے تھوڑا سا بھی راہ بھی رشتہ ہے کہ آپ کے یہاں جو بزرگ آئے جن کا نام بار بار لیا گیا ہے، شیخ صلاح الدین صاحب کزاما تک پور سے آئے اور کزاما تک پور ہمارا وطن ہے، ہمارا جدی وطن ہے، قطب الدین چشتیہ جو مدینہ طیبہ سے آئے تھے، جو قطب مدنی کہلاتے ہیں، ہم سب لوگ ان کی اولاد میں ہیں، ہمارا یہ رائے بریلی، فتح پور، بنسوا، مانک پور، الہ آباد، پھر پاستانیوں میں میسوں نہیں بلکہ سینکڑوں ہوں گے، ہمارے خاندان کے، یہ سب قطب الدین کی اولاد میں ہیں۔

کوئی اپنے کو قطبی، کوئی حسی اور کوئی مدنی لکھتا ہے تو ہمارا آپ کا ایک رشتہ بھی نکلا۔ آپ کے بزرگ محسن اور مربی صلاح الدین صدیقی صاحب کزاما تک پور سے آئے اور ہم لوگ پہلے کزاما تک پور ہی میں رہے، وہیں قطب الدین رحمہ اللہ علیہ کا مزار ہے، ان کی اولاد میں بڑے چونی کے عالم اور بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے مصلح پیدا ہوئے، جن میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ مشہور ہیں، جن کی وجہ سے ایک نیا دور شروع ہوا، اس سے اندازہ کیجئے کہ تمیں لاکھ تو ان لوگوں کی تعداد ہے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور شرک و کفر سے توبہ کی اور چالیس ہزار ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے یہ معتبر اعداد و شمار ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ حد تو یہ تھی کہ جس نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اسی وقت اس کو شرک سے نفرت ہو جاتی، بدعت اور بد اخلاقیوں سے نفرت ہو جاتی تھی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی زندگی نئے سانچے میں ڈھل جاتی تھی۔

یہ بات تو تسلسل سے سنی گئی ہے اور کبھی سنی ہے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے اور جتنے محقق اور انصاف پسند لوگ ہیں سب اس کو مانتے ہیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس دولت کی حفاظت کریں، اس دولت ہدایت کی حفاظت کریں، الحمد للہ الذی ہدانا لهذا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہمیں ہدایت دی، آپ کا یہاں آنا مبارک، آپ کے مکانات مبارک، آپ کی کھیتیاں مبارک، اولاد بھی مبارک، بیٹے، پوتے، نواسے سب مبارک۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے اور ان کو توفیق دے، لیکن سب سے جو بڑی نعمت آپ کے پاس ہے وہ کلمہ کی نعمت ہے۔ آپ اس کو

خوب اچھی طرح سے لکھ لیجئے کہ یہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں تھیں اور یہ زندگی سستی ہے، اسی نوے برس کی عمر ہوئی، اس کے بعد کچھ نہیں وہاں یہی کلمہ کام آئے گا۔ یہی نمازیں کام آئیں گی، نہ شہرت نہ عزت کام آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس وقت ہم جو پتہ آپ سے تھوڑے سے وقت میں بہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے ایمانوں کی خوب حفاظت کیجئے اور اپنی اولاد نے ایمان کی بھی حفاظت کیجئے اور اس کی فکر رکھئے، ہم نے کئی بار اپنی تقریروں میں کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر اور ان کے اولاد پیغمبر کی چوتھی پشت تھی، جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولی اور ہوش سنبھا ان کے کان میں جو آواز پہنچی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا رخانے کو چلانے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں اور کوئی جلانے اور مارنے والا نہیں۔ بچپن سے دینِ حسی میں پڑا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی نبوت کی شان تھی اور دین سے محبت تھی اور اولاد سے بھی محبت کا تقاضا تھا، انہوں نے کہا جب وہ سمجھ گئے کہ اب زیادہ رہنا نہیں بالکل آخری وقت ہے، سب بچوں کو جمع کیا۔ بیٹے بھی ہوں، پوتے بھی ہوں گے، نواسے بھی ہوں گے، انہوں نے اچھی عمر پائی۔ انہوں نے کہا ”مستاعدوں میں سعدی“ بیٹو، پوتو، نواسو، یہ بتادو کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ اگر کوئی پوچھتا کہ حضرت یہ بات پوچھنے کی ہے، یہ کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس کے پو پوتے، کس کی اولاد ہیں، آپ کے گھر میں سوائے اللہ کی عبادت کے دیکھا کیا، کیا بات کبھی گھسنے بھی پائے تھے، اس کو حضور مار کر ایک کندی کی طرح کال دیتے، اللہ کے علاوہ کسی کا نام بیٹے تو تھما چکے مارتے اور اس بوگھ سے کال دیتے، تم ہمارے گھر میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیتے ہو اس گھر میں دیکھ لیا ہے، سنایا ہے، اس گھر میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا، جب محبت ہوتی ہے تو فکر ہوتی ہے

عشق است و ہزار بدگمانی

عشق ہے اور ہزار بدگمانیوں، تو اب ہم مسلمانوں کو دین سے وہ محبت نہیں رہی، سب کچھ کریں گے اپنی اولاد کے سئے، کہیں سے ہائیں لے، کیا ان کو پڑھانا چاہئے، اور ذرا سہ بیمار ہو تو حکیم، ڈاکٹر اور سب کچھ لائیں گے، لیکن اس فکر نہیں کہ اس کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں، ہمارے بعد اس راستے پر ہیں گے یا کسی اور راستے پر چلے جائیں گے، اب مسلمانوں کو اس کی

قبر بہت کم ہوئی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آئندہ نسل کی کوئی ضمانت نہیں، اطمینان نہیں کہ یہ بھی تو حیدرِ قابل ہوئے، خدا کے علاوہ کسی کو خالق، رازق نہیں سمجھیں، ہماری اولاد اسی سے مانگے گی، ان کے سامنے ہاتھ پھیلے گی، اسی سے ڈرے گی، پھر دین اسلام پر فخر کرے گی، اور سب بچھ دینے کے لئے تیار ہو جائیگی، جا سید اوستک، یسین دین و ایمان کا سودا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے، سرکات دیا جائے گا مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہ ہوئے۔ اس وقت ہندوستان میں خطہ پیدا ہو گیا ہے کہ ”ما تہدون من بعدی“ کوئی سنتے والا نہیں رہ گیا ہے، اپنی اولاد سے پوچھتے کہ ہمارے بعد تم کس راستہ پر چلو گے، کس دین میں رہو گے، یہ سب ضروری ہے، یہ تو زندگی میں کرنے کا کام ہے، ایسا فحش منہ رجا میں کہ آپ کی اولاد اس دین پر قائم رہے، صرف قائم ہی نہ رہے، بلکہ دین کی غیرت اور دین کا جوش ہو اس کے اندر، اور اس کو دین پر فخر ہو، خدا کا شکر ہے کہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اللہ، اللہ یہاں سے یہی چیز پھیلیں اور پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اب کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا، بہت دیر سے یہ ویران چل رہا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور اپنی آئندہ نسل کے متعلق اطمینان حاصل کر لیں، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو موقع دیا، ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملتا، معصوم نہیں آپ کہاں ہوں، آپ کی اولاد کہاں ہو، یہیں رہ کر اور ابھی سے اس کا اطمینان کریں۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقصد سنا کر ہمیں غیرت دلائی اور احساس دیا کہ اچھا، یہ ہوتی ہے محبت دین کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میٹو، پوتو، واسو، میری پیڑی قبر سے لگائی نہیں، جب تک میں یہ نہ سن لوں، اور یہ نہ سن کر نہ جاؤں کہ تم لوگ صحیح دین، اللہ کے دین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہو گے، یہ بتا دو، پھر ہم قبر میں چین سے سوئیں گے۔

ان سب نے کہا بعد الہک واللہ اناءک ابراہیم واسحق الیہا واحدا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبودی، آپ نے باپ کی اور چچا اور دادا کے معبودی، تب ان کو اطمینان ہوا۔

بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے دین و قوم رشتہ کی کوشش کریں، اس پر راز آؤ، نہ آنے پاے، اپنے عقیدہ و حیدر پر عقیدہ و آخرت پر اہم نہ آنے پاے، پھر اچھے اخلاق پر، جو غیر

مسلموں کے لئے باعثِ کشش ہو، ورنہ اسلام کے مطالعہ کے لئے آمادہ ہوں کہ یہ دسویں بن۔ جن کی وجہ سے ان لوگوں میں یہ بات ہے، آپ کی نگاہیں نیچی ہوں، آپ کے اخلاق درست ہوں، آپ کے اندر انسانی ہمدردی ہو، آپ کے اندر اس فسادِ فحش سے نفرت ہو جو اس وقت ہندو مت میں پھیل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ پیسہ پوچھا جا رہا ہے، دہلیش ماری اور جلائی جا رہی ہیں، امر جینے لے کر آئی، ابھی ایک مسلمان نے اپنی بہو کو چا دی کہ وہ امر جینے لے کر آئی تھی۔ حالانکہ خیر میں تھے کہ بتنا زیادہ سے زیادہ جینے دیا جا سکتا تھا۔ لے کر آئی تھی۔

ان چیزوں سے آپ نفرت ہو، آپ کا نمونہ ہندو بھی نے سامنے لیا ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ جہاں سے سیکھ سیکھ، تم کو یہ س نے بتایا، مجھے بھی بتاؤ، تمہاری نگاہیں نیچی رہتی ہیں تم میں خدا کا اثر ہے، تمہارے اخلاق درست ہیں، تم کسی اور سے پیچاری نہیں ہو، تم اند سے پیچاری ہو، اگر آپ یہ نہیں سہ تو اند چھپا کر آپ کے دائرہ کے نکل رہے ہوں، لوگوں کے دائرہ بند پھیل رہا ہے، اس دائرہ میں پہنچنے سے آپ کے دائرہ کی بھی حفاظت ہوگی، اور آپ کی اوا۔۔۔ تحققِ ضمیران ہوگا، ان کے چاروں طرف سے دین کا اہم اور دین کی قدر ہے، سب مسلمان نہ ہوں، لیکن سب اسلام کا اہم کریں اور دین کی قدر کریں، اللہ ہم سب کو توفیق

وما علینا الا البلاغ المبین

افغانی قوم کے انقلاب اور ان کی قوت کا سرچشمہ

یہ قریکابل یونیورسٹی کے ہال میں اساتذہ اور طلبہ کی ایک بڑی تعداد اور سعودی سفیر کی موجودگی میں کی گئی ہال حاضرین سے بھرا ہوا تھا

محترمہ صاحبہ سعودی عرب و انس چائسمبرہ برابان شعبہ جات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ! اس وقت میری ادب مسرت کے جذبات سے سیر ہے کہ ان روشن اور تانناک چہروں اور معزز و محترمہ حضرات کے سامنے کھڑے ہونے کا زریں موقع نصیب ہوا عرصہ سے میرے دل میں یہ تین امور میں سے کسی بھی کہ اس عزیز و محبوب ملک و قریب سے دیکھنے کی سعادت حاصل ہونے سے بارے میں میں نے بہت چتھن رہا تھا بہت چٹھن پڑا تھا اور میں بہہ سکتا ہوں جیسا کہ پیش مواقع پر کہا بھی کہ اس کی تاریخ میں اس سے غزوات اور اس کی فتوحات کی داستانوں میں میں نے زندگی گزاری ہے اس کی جینینس اور مکتبی تنظیموں فتح و ظفر سے ہم و ہند سواروں اور غریب معمولی افراد کے حالات و تراجم میں اپنی عمر کا بڑا حصہ صرف سیاب جنہوں نے ہم اور اجداد کے نور سے نہ بے غفلت پہنچوں کہ اس پار ہندوستان اور اس کے پڑوسیوں و منوریاں اس لئے سعادت و مسرت کا احساس نہ غیر فطری ہے نہ اس میں کوئی تعجب کی بات ہے یہ ایک مسلمان کے دلی جزبات ہیں جو ان پہنچوں کے دامن میں بسنے والے مسلمان بھی یوں سے ملاقات کے وقت اہل رب سے ہیں چل رہے ہیں وہ و نہ مسرت اس پر ہے کہ آپ حضرات نے اس مجلس میں شرکت اور خطاب کا موقع عنایت فرمایا میں اپنے دورہ افغانستان اس ملاقات اور اس مجلس میں شرکت کا موقع دینے پر تعظیم مقاب سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔

محترمہ محاضریں۔ آپ حضرات اور خاص طور سے ادب اور تاریخ کا ذوق رکھنے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ افغانی قوم ان قدیم اقوام میں سے ہے جو سیکڑوں اور ہزاروں

[illegible]

پھر اس کی یہ وجہ ہے کہ تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اسلام اس علاقہ میں آیا تو
 اچانک یہ قوم ہزاروں سال کی میند سے بیدار ہوئی اور اتنی لمبی چھٹا تک لگائی دہری قوموں
 میں مثال نہیں ملتی اسلام کے زیر سایہ آتے ہی یہ لوگ سب سے زیادہ حق پرست اور سب سے زیادہ

بہادر سب سے زید و بلند ہمت دور میں اور فدا دہی عزائم کے ہلک نظر آنے لگے۔ یہ قوم بزم کائنات میں شامل ہوئی تو ایسا معصوم ہوا جیسے کوئی مدفون خزانہ یا کوئی سر بستہ راز تھا جو اچانک منشف ہو گیا۔ یا ان کے جسموں سے بجلی کا کرنٹ چھو یا تھیا کوئی جادو کی چھری تھی جس نے آن و آن میں اس قناعت شعرا ٹھہری ہوئی پرسکون اور عزالت نرین قوم کو نیور و جسور نظر مند ور وہاں دواں قوم میں بدل دیا کیا اس طوفانی ندی کے دہانے پر کوئی بڑی سی چٹان پڑی ہوئی تھی جو اس کے زور اور روانی کو روکے ہوئے تھی؟

فغانیوں کی زندگی کے انقلاب کا حقیقی سبب اور اسکی شہ کلید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واسلمین برت سے تین بنیادی اور اہم جوہروں سے نوازا۔

۱۔ طاقتور پیغام اور اس کے اعراض و مقاصد۔

۲۔ نوع انسان خارجی دنیا اور حقائق اشیاء کے بارہ میں وسیع نقطہ نظر۔

۳۔ اللہ کی مدد و تائید پر کامل اعتماد اور جدوجہد کے نتائج پر یقین۔ یہ وہ تین عناصر ہیں جن سے قوم کے کردار کی جدید تشکیل ہوتی ہے اس کوئی زندگی ملتی ہے اور وہ نئی تاریخ بناتی ہے اور اپنی خفنی طاقتوں اور نامعلوم ہوسعتوں سے دنیا کو حیران و ششدر کر دیتی ہے۔

پہلے اس قوم کے پاس کوئی پیغام یا کوئی بلند مقصد نہیں تھا ایک چھوٹے سے طاقت تک محدود تھی اپنے جانوروں اور مویشیوں میں ملن رہتی تھی اکثر آپس ہی میں برسر پیکار رہتی تھی اور جیسا کہ ایک عرب شاعر نے کہا ہے۔

واحیانا علی بکرا خینا

اذا مالہم یخدا الا اخیانا۔

(اور جب جنگجو فطرت کو جو بہرہ دھانے کیلئے کوئی دشمن نہیں ملتا تو ہم اپنے بھائی بندوں ہی

وتا کتے ہیں)

اور جنگلوں اور آویزشوں کا انہی اخلاقی اور روحانی بے مانگی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں عرب خانہ جنگی میں مصروف رہتے تھے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کو تاخت و تاراج کرتا ایک شاخ دوسری شاخ پر دھاوا بوقت اور ایک خاندان دوسرے خاندان کی تاک میں رہتا اسی طرح افغانیوں کے سامنے بھی اپنی خون آشام فطرت کی تسلیں اپنی جنگ کی پیاس

جس نے اور خط پسند طبیعت کو مطمئن کرنے کے لئے خانہ جنگیوں چراگا ہوں اور جانوروں کے لئے لڑائیوں قبائلی یا فردی غیرت و نخوت کے اظہار یا نام نہاد اور خبیث اپہنتوں کا بدلہ لینے کے لئے برسرِ پیکار ہونے کے علاوہ اور کوئی میدان نہیں ملتا تھا ایک حربِ شاعر نے حقیقتِ زندگی کی تشریح کی ہے۔

الوار تاكل نفسها

ان لم تجد ماتاً كله

(آگ کو جلانے کے لئے کچھ نہیں ملتا تو خود اپنے آپ کو جلا ڈالتی ہے)

لیکن جب اسلام آیا تو عربوں کے سامنے ایک بلند مقصد اور انسانیت کے لئے ایک حاکم اور پیغام آ گیا جس کی حال افغانیوں کا ہوا اسلام سے پہلے یہ صرف اپنے لئے زندگی گزارتے تھے اور اب اللہ کا یہ فرمان ان کے کانوں کی راہ سے دل میں اتر رہا تھا۔

کنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر
و توؤمنون بالله۔ (آل عمران . ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو انسانوں کے لئے خاص طور پر بنائے گئے ہو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات جائز نہیں ہوتی کہ وہ جانوں اور مہیتوں میں آپ سے آپ اک جاکر جانے والے خود رو گھاس پھوس نہیں ہیں بلکہ بجائے خود مقصود و مطلوب ہیں ان کے ساتھ بلند مقاصد ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں جدوجہد اور کارکردگی کے نشانے متعین ہیں ان کے دلوں میں یہ بات جم گئی کہ وہ ایسی امت ہیں جو انسانوں کے لئے خاص طور سے بنائی گئی ہے جو لوٹ مار اور خونخواری کے جذبہ کو تسکین دینے کے لئے آپ سے آپ نہیں پیدا ہوئی ہے تو ان کی زندگی ان کے خیالات اور روحانات میں زبردست انقلاب آ گیا اب وہ اپنے مقصود و وجود اور اپنی زندگی کی غرض و غایت یہ سمجھنے لگے کہ دنیا کو فتنہ و فساد سے پاک کرنے کے لئے جدوجہد کریں اور اس راہ میں قربانیاں دیں یہاں تک کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہو جائے اور انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں آئیں بندوں کی غلامی سے نجات دلائیں اور خدا کے آستانہ عالی پر پہنچائیں دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا و آخرت کی

وسعت سے روشناس کرا میں اور دوسرے مذاہب کی زیادتوں سے آزاد کرا کے اسلامی عدل و مساوات کے زیر سایہ لائیں۔

حضرات اس قوم کے پاس کوئی پیغام نہیں تھا اسلام آیا تو ایک بند پیغام اور زندگی کا بند مقصد اس کے سامنے آ گیا اس نے اسلام کے ابدی پیغام کو اپنے سینے سے لگایا اور اسی بے ان میں نئی روح پھونک دی و بدترین جہالت اور گھٹکھورتاریکی زندگی گزار رہی تھی خرافات اور حماقتوں میں بھٹک رہی تھی ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم و ستم کے پہرے توڑتا تھا قوتور قوتور کو نکل جانے کی کوشش کرتا تھا حقوق پامال ہو رہے تھے عزتیں مٹ رہی تھیں اور ہر طرح کے جذبات و خواہشات پوری کی جا رہی تھیں کہ اچانک ان کے جسم میں ایک نئی روح دوڑ گئی ان کے افکار و خیالات احساسات اور اعصاب پر چھائی اور اب وہ نئی قوم تھے نئے انسان تھے ان کی زمین وہی تھی آب ہوا وہی تھی دست و بازو وہی تھے لیکن اس جدید پیغام نے انہیں جدید امت بنا دیا۔ دوسرے عنصر یہ ہے کہ افغانی بہت تنگ اور محدود زندگی گزار رہے تھے کائنات اور انسان کے بارے میں ان کا نقطہ نظر بہت محدود تھا انسان کون ہے؟ افغانی انسان ہیں جو اس علاقہ میں رہتے ہیں ایہاں کی زبان بولتے ہیں اس ملک کا لباس پہنتے ہیں اس کی محبت کے کیت کاتے ہیں اسی تنگ نقطہ نظر نے انہیں اس تنگ دائرہ میں محدود کر رکھا تھا۔

اسی طرح زندگی یہ ہے؟ کھانا پینا، پیش آرمقوت و شوکت حکومت و ریاست وہ اسی طرح زندگی گذارتے تھے جیسے مچھلیاں یا مینڈک تالابوں میں جیتے ہیں اسلام سے پہلے عرب ترک اور ایرانی سب کا یہی حال تھا اسلام ہی نے ان سب کو اس تنگ و تاریک قید خانہ سے نکال دیا کہ ایک عرب قاصد نے شاہ ایران سے کہا تھا:

لحرج من شاء الله من صق الديبه الى سعته الدنيا والاخره.

جس کو اللہ توفیق دے اسے ہم دنیا کی کینگلی سے نکال کر دنیا و آخرت کی وسعت میں پہنچا دیں۔

حضرات آپ کے آباء و اجداد انسان کے بارے میں بہت تنگ نقطہ نظر رکھتے تھے اس میں اصلی نظری نہیں تھی بند نگاہی نہیں تھی اس میں گہرائی نہیں تھی اسلام نے ان کو وسیع نقطہ نظر عطا کیا تو ان کی نگاہوں میں تمام انسان ایک خاندان اور پوری دنیا ایک گھر ہوئی اور رسول اللہ ﷺ

کایہ فرمان ان کا عقیدہ بن گیا۔

کلکم من آدم و ادم من تراب لا فصل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا بالتقویٰ۔

تم میں کا ہر ایک آدم کی اور ادم سے بنے ہیں تو کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت ہے نہ عجمی کو کسی عربی پر برتری ہوگی۔ اعتبار نہ رہے۔

پھر ان کا نقطہ نظر اتنا وسیع ہو گیا کہ وہ نہ جغرافیائی حدود کو تسلیم کرتے تھے نہ خود ساختہ اور سب اہل تقسیمات و مسلمانان حدود سے نکل کر وسیع کائنات میں آ گئے اور اسی وسیع نقطہ نظر نہ ہوتا تو وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح صدیوں تاریکیوں میں نہکتے رہتے۔

تیسرا عنصر ہے مذہب و عقائد جب وہ خدا کے واحد پر ایمان لائے اسے اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لائے اسے قضا و قدر پر ایمان لائے اور یہ سمجھ گئے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اس سے نہ ایک لحظہ پہلے آ سکتی ہے نہ موخر ہو سکتی ہے اور انہوں نے اللہ کا فرمان سنا اور اس کو دل میں بسا لیا کہ:-

ایما تَکونوا یدر کلکم الموت ولو کتم فی بروج مشیدہ (الساء ۱)۔
تم چاہے نہیں بھی ہو وہاں بن تم و موت آوے گا اور چہ تم قہمی چو نہ سے قہمیں ہی میں ہو۔

اراجاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة

جب ان کا وہ متعین وقت آ پہنچتا ہے تو (اس وقت) ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں

ولا یستقدعون (یونس ۴۹)

اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔

اس ایمان نے ان کو خوشنمائی اور خود اعتمادی عطا کی وہ یہ سمجھ گئے کہ انسان کی موت اس وقت آ سکتی ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے تو انہوں نے اس کا بھی یقین کر لیا کہ دنیا میں ہر ایک کی موت کا وہ وقت مقرر ہے اور ہر چیز اللہ ہی کے دست قدرت و اختیار میں ہے۔

انہوں نے مزید خود اعتمادی اس آسمانی پیغام سے حاصل کی کہ ان کی حیثیت خدا کی فوج کی ہے اور وہ اللہ اور اس کے دین کے معین و مددگار ہیں انہوں نے اللہ کا یہ فرمان سنا۔

انہم لہم المصورون وان جددنا لہم العالون (الصفۃ ۱۷۲ ۱۷۳)
 بے شک وہی غالب کئے جاویں گے اور (ہمارے توفیق مدد دے گا) ہمارا ہی شکر غالب
 رہتا ہے۔

الا ان حزب اللہ ہم المفلحون (المجاولہ ۲۲)
 خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔

اما لئصر رسلا والدين أموا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد
 ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس
 روز میں بھی آواہی دینے والے (یعنی فرشتے جو کہ اعلان کرتے تھے) ہمارے ہوں گے۔

ولله العزة ولرسوله الموء منين (المنافقون ۸)
 (جگہ) اللہ کی ہے عزت (بالذات) اور اس کے رسولؐ کی (جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے)
 اور مسلمانوں کی (جو اس کے ساتھ ہیں) اللہ کے رسولؐ کے ساتھ

ولا تھسوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کتم موء منين
 اور تم نہ مت ہارو اور نہ رنج مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم چھپو گے مومن رہنا اور
 ان طرح کی دوسری آیتیں ان کے کانوں میں پڑیں تو اس سے ان کے یقین و اعتماد میں مزید
 قوت و استحکام پیدا ہو گیا۔

اس موقع پر میں یہ دوا انا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اسدیؓ کے ساتھ
 موجیں مارتے ہوئے جد کے سامنے پہنچے تو ایک لمحہ کے لئے رکے موج بدامان اور طوفان
 درآغوش دریا کا بڑھ لیا سرد پیش پر نظر ڈالی پھر حضرت سلمان فارسیؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور
 ان سے مشورہ کیا کہ پھر بے ہوش دریا میں گھس پڑیں یا نہیں اور اسے عبور کرنے کے لئے پل
 کا ترقیم کریں؟ حضرت سلمان فارسیؓ نے اس وقت جوابی جملہ کہا تاریخ نے اسے محفوظ کر لیا
 ہے، انہوں نے کہا:-

یہ دین تازہ اور نیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ اس دین کو ضرور غالب کرے گا اور
 ابھی اس حد تک نہیں پہنچا ہے جہاں تک پہنچنا اس کے لئے مقدر کیا گیا ہے پھر میں کیسے یہ سمجھ
 لوں کہ اس پیغام کے حامل غرق ہو جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسیؓ کا یہ جملہ اپنے اندر بڑے

ہم سے معافی و تھلق رکھتا ہے کہ جب یہ دین باطل آیا اور تازہ ہے تو یہ نہ وری ہے کہ دین کی تعمیر کا ناستی قیادت اور انسانیت کی ہدایت و رہنمائی میں اپنا کردار ادا کرے چنانچہ امیرِ شہر حضرت عبداللہ بن ابی وقاصؓ نے فوج کو حکم دیا کہ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیں اور دریا پار جائیں مورخ طبری کی روایت ہے کہ ایرانیوں نے ان کو دیکھ کر توجیح پڑے دیواں آمدند، یوان آمدند یہ انسان نہیں جن اور جھوٹ ہیں یہ احمق اور یقیناً تھ جو ان کے دلوں میں رچی پڑی سیاتھا۔ ورنہ میں نبی روح ڈال دیتی تھی۔

افغانی نو جوان اور دوستو! آؤ اور اپنی تاریخ پر نظر! اوسطن نمودوغز نوئی س طرف و ق و عیش ممالک کو فتح کرتا چلا گیا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے ہندوستان پرستہ حملے سے امر اندر نہ ملک مست چلا گیا یہاں تک کہ مشرق اور جنوب کی آخری سرحد تک پہنچ گیا جس کے اس سے پاس نہ رسد کا انتظام تھا نہ ملک کا امکان اس کا مرکز بہت دور تھا درمیان میں سرحد پہاڑ شاہراہ گزارتے وقت کھانیاں حاصل تھیں جب یہ ہے کہ ان جنگوں اور حملوں کی اس سے زیادہ اتنی ہی اہمیت تھی جتنی اہمیت ایک ماہ اور ضبوط احمد زئی مچھی یا بھیل کے میدان کو دیتا ہے وہ اند پر کامل اعتماد رکھتا تھا پھر یہ سمجھتا تھا کہ جماعت عبادت ہے اور اس راہ میں موت شہادت اور شہداء مرے نہیں بلکہ انہیں حیات جاوانی حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے رب کی جانب سے ان کو روزی ملتی رہتی ہے وہ اس پر سچا اور پختہ ایمان رکھتا تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کا حال اور امین ہے اور ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کرے گا۔

حضرات جن عناصر کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ افراد ہی کی تعمیر میں نہیں بلکہ قوموں کی تشکیل میں بھی زبردست رول ادا کرتے ہیں شخصیت کی تعمیر کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے اور نفسیت اور تعلیم و تربیت کے ماہرین نے اسے اپنا موضوع بحث بنایا لیکن میں اس وقت قوموں سے کرار سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں انہیں عناصر نے افغانی قوم کو بلند با حیثیت دی جس کا مقصد نہیں یہاں سلتا جسے شدت نہیں دی جاسکتی اور جب قومیں شخصیت کی تعمیر کرنے والے ان عناصر سے محروم اور ان قوتوں سے خالی ہو جاتی ہیں تو انجا شکست و ناکامی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ تاریخ کے اس نازک موڑ پر افغانی اپنی ان طاقتوں اور رقابتوں خصوصیات سے محروم نہ ہو جائے اور خدا نخواستہ وہ دور پھر واپس نہ آ جائے جب وہ اسلام سے نا

آشنا اور اسلامی دعوت سے بے بہرہ تھی میں نوجوانوں سے خاص طور سے ہنچا ہوا ہوں۔ اپنی قوم کے دلوں میں ان عناصر کی جوت دکادہ اور ان کو پرہان چڑھاوان کی حفاظت و روضائع نہ ہونے وہ کیوں کہ قدیم ترین زمانہ سے قوم وہی ہے پہاڑیاں اور گھٹیاں وہی ہیں آسمان وہی اور یہ کابل ہزاروں سال سے اپنی گزرگاہ پر بہہ رہا ہے یہاں کی سرزمین نے اندے نے بہ بہا نعمتوں سے نوازا ہے وہ بھی وہی ہے خوش ذلتہ چل لہذا میوہ جات شہرین پائی یہ ساری نعمتیں اور نوازشیں ہزاروں سال سے بدستور ہیں یلین سہل مسد قوم کی قیہ کے منہ کا ہے پیغام مقصد زندگی خود اعتمادی اور کارگزاری کے نشہ کا ہے تاکہ زندگی کا مقصد متعین ہو مصداقیتوں کے ظہور کے لئے میدان میں آئے حسن و خوبی کا کوئی قابل تنقید نمونہ نہ جائے علامہ اقبال نے اس حقیقت کو پایا تھا اور خدا کے حضور میں مسلمانوں کی بے بسی جمود مصیبت اور بدحالی کی شکایت کی تھی تو جواب ملا کہ یہ لوگ بغیر کسی مقصد اور پیغام کے زندگی گزار رہے ہیں ان کے سامنے کوئی اسوہ کوئی نمونہ کامل اور کوئی محبوب نہیں جس کے عشق سے اپنے دلوں کو آباد کریں جس کے حسن و خوبی کے گیت گائیں جس کے منش قدم و پناہ نشان راہ بنا میں۔

شے پیش خدا بکر یستم زار

مسلماناں چرازر ندو رند

آمدنی دانی کہ ایں قوم

ولے دار ندو محبوبے نادر ند

افغانی نوجوانو! خدا نے تمہارے اوپر بڑا فضل فرمایا تمہارے لئے کسی چیز کی کمی نہیں اور

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

ان الله لا يعبر ما تقوم حتى يغير وامابا نفسهم (الرعد ۱۱)

اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا تا آنکہ وہ خود اپنے آپ کو بدل ڈلیں۔

اللہ اس سے بہت بلند ہندہ کسی قوم کو دکھا کر وہ نعمتیں اس سے چھین لے سوائے اس کے

کہ قوم ناشکری کی مرتب ہو۔

الم تر الى الدين بدلوا نعمته الله كفر او احووا قومهم دار الوار

(ابراہیم ۲۸)

تو نے نہ دیکھا جنہوں نے دعا کیا اللہ کے احسان کا ناشکری و راتار اپنی قوم کو تباہی کے لئے۔

یہ تاریخی حقیقت ہے جس میں شب و شبیدِ نجاش نہیں کہ اصل مسئلہ خود شناسی کا ہے
پنی قدر و قیمت پہچاننے کا آپ اپنی قدر و قیمت پہچان لیجئے علامہ اقبال کہتے ہیں۔

اپنے مومن میں ذوق سر پہ سرائے زندگی
تو امر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔

قوموں کی زندگی شخصیت اور پیغام کی رہین منت ہے

(یہ تقریر ہے جو سعودی سفارتخانہ کے استقبال جلسہ منعقدہ ہول کاہل (افغانستان)
۹۔ جون ۱۹۷۳ء کی سب میں کی گئی تھی)

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

معزز حضرات آج کے اس اجتماع اور اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں رابطہء عالم اسلامی کی جانب سے اور اس عزیز و محبوب ملک کا دورہ کرنے والے رابطہ کے وفد کی جانب سے اس پاکیزہ بہترین اور منتخب ترین مجمع کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہاں کی حکومت اور عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا پر خلوص اور شاندار استقبال کیا اور ہمارے ساتھ اعزاز و اکرام اور خوش اخلاق سے پیش آئے اور اس میں کوئی ندرت یا حیرت و استعجاب کی بات بھی نہیں کیوں کہ شرافت اور حسن اخلاق ان کا پرانا جوہر ہے اور عربوں کا بہت پرانا مقولہ ہے ، الشئ من معدنہ لا يستغرب (کوئی چیز اپنے منبع و مخرج میں تعجب خیز نہیں سمجھی جاتی) اور یہ پاکیزہ روح اپنے وسیع و عمیق مفہوم کے ساتھ اس قوم کے قابل فخر کارناموں اس کی سرفروشی و جانبازی اور اس کی سلطنت و حکومت ہر چیز میں جلوہ گر رہی ہے اور اسی نے ان کو اپنے ملک کے حدود سے باہر نکلنے سے بفلک پہاڑوں کا سینہ چیرنے پر آمادہ کیا اور یہ اسلام کی مشعل اور تہذیب و ثقافت اور حسن انتظام کی صلاحیتیں لئے ہندوستان تک پہنچی میں نے اس قوم کی تاریخ میں اس کی عظمت کی داستانوں میں طویل مدت گزاری ہے افغانستان کے پڑوسی ملک ہندوستان کا شہری ہونے کی وجہ سے ممکن تھا کہ اس سے بہت پہلے میں اس ملک کا دورہ کرتا لیکن مشیت ایزدی نے اسے تا حال موقوف و منوخر رکھا شاید اس میں خدا کی کوئی حکمت و مصلحت پوشیدہ ہو محترم حاضرین زمانہ قدیم میں عرب اس ملک کو بہت دور دراز کا ملک سمجھتے تھے اسے مسافت کی دوری اور راستوں کی دشوار گزاری کے

لئے بطور مثال پیش کرتے تھے اور اس سارے ملاقات کو خراسان کہتے تھے ایک عرب شاعر کہتا ہے۔ ع

قالو اخراسان اقصى مايرادنا

تم القفول فقد حننا حراسانا

(اُلوں نے کہا خراسان ہماری آخری منزل ہے پھر اس کے بعد واپس ہوگی تو یہ لو ہم خراسان پہنچ گئے)

لیجئے ہم لوگ بھی خراسان پہنچ گئے افغانستان میں داخل ہو گئے اس کی سرسبز و شاداب سر زمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جسے خدا نے فطری حسن و صحت افزا آپ و ہوا اور دوسری بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

ولما نزلنا منزلا طله الندى

أنيقا وبستانا من النور حاليا

اجد لنا طيب المكان وحسنه

منى فتمينا فكننت الامانيا

یعنی ہم جب بھی کسی شاداب اور خوب صورت جگہ پہنچے جسے شبنم نے تر کر رکھا ہو اور گلیوں بیا راستہ کر رکھا ہو اور اس مقام کی دلکشی و رعنائی نے ہماری خوابیدہ تمنائیں بیدار کر دیں تو حاصل تم ہی نکلتے۔

اس ملک میں داخل ہوتے وقت ہمارا بھی یہی حال تھا ہم بھی سی کیفیت سے دوچار تھے بات سے بات نکلتی ہے اور ایک چیز سے دوسری چیزیں یاد آتی جاتی ہیں چنانچہ اس خطہء ارض اور خدا کے عطا کردہ اس کے حسن و جمال نے اس ذات والا صفات کی یاد تازہ کر دی نئی زندگی جن کی رہین منت ہے وہ ذات جس نے ہماری زندگی کی کایا پلٹ دی پرانی دنیا سے نئی دنیا میں پہنچا دیا اور ہماری زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یاد رکھئے وہ ذات گرامی ہمارے آقا محمد ﷺ کی ذات تھی آپ سے پہلے ہمارے جسم تھے روح نہیں تھی محض نام ہی نام تھا مگر اس نام کا کوئی مصداق نہیں تھا صرف صورت تھی حقیقت نہیں تھی اور قومیں تھیں لیکن ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور ان کے پاس نوع انسانی کے لئے کوئی پیغام نہیں تھا اس محبوب و محترم ذات نے ان قوموں اور امتوں کو

جدید تشخص و امتیازات سے متصف کیا اور نیا پیغام عطا کیا وہ مضبوط و محبوب اسلامی تشخص جو طاقت و قوت جو اندری اور حسن اخلاق کے عناصر اور تمام انسانی صفات و کمالات کا جامع ہے اور پیغام کی بہترین تعبیر و تشریح عرب مسلمانوں کے ایک قاصد نے شہنشاہ ایران یزدگرد کے دربار میں کی شہنشاہ نے قاصد سے سوال کیا تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ اللہ نے ہمیں اسلئے بھیجا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر خدائے وحدہ لاشریک کے دربار میں سجدہ ریز کر دیں اور دوسرے ادیان و مل کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کی نعمتوں سے ان کا دامن بھر دیں۔
محترم سفر اہل اور محترم وزراء۔

آپ جن اقوام و ممالک کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کو ان کا حقیقی اور دیانت دار نمائندہ سمجھتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ اس سے بھی بہتر اور بلند تر ثابت ہوں ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریوں اور آپ کے فرائض کا تقاضا ہے کہ آپ ضابطہ کے کام اور متعین ڈھرنے کی کارروائی تک محدود ہو کر نہ رہ جائیں۔

مشرق آپ سے کارکردگی کے اس سے وسیع میدان اور اس سے زیادہ اہم کام کا مطالبہ کر رہا ہے آج مشرق کو کتاب زندگی کے حاشیہ پر اور قافلہ حیات میں سب سے پیچھے جگہ ملی ہے مغرب احکام صادر کرتا ہے اور یہ اطاعت گزار ہے وہ کہتا ہے اور یہ سننے پر مجبور وہ قیادت کرتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چلتا ہے وہ استاذ ہے اور یہ شاگرد اس لئے کہ مشرق مغرب کے دستر خوان کی ریزہ چینی پر زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس نہ کوئی شخصیت ہے نہ پیغام اور قومیں اور تہذیبیں شخصیتوں اور پیغاموں ہی سے زندہ رہتی ہیں لہذا مشرق کیلئے شخصیت اور پیغام تلاش کرنا ضروری ہے ایسی شخصیت جس میں قوت ہو اعتماد ہو جس کے اندر ثبات و استقامت کا جوہر ہو جس میں جدت طرازی اور ندرت آفرینی کی صلاحیت ہو جس میں خود اعتمادی و خود شناسی ہو اسی طرح ایسا پیغام جس میں اخلاص پاکیزگی لطف و رحمت عدل و مساوات اور امن پسندی اور اخوت ہو آپ کو دور کی کوڑی لانے اور بال کی کھال نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں پیغام آپ کے سامنے ہے وہ اسلام کا پیغام ہے جس سے اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے اور جس کا حامل بنایا ہے ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں بلکہ اس دین پر نئے ایمان کی ضرورت ہے ہمیں کوئی نیا

پیغام درکار نہیں بلکہ اسی پیغام کے لئے جوش اور ولولہ کی ضرورت ہے اسلامی شخص کو قوت پہنچانے اور اسے مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ گردش ایام پیچھے پلٹ جائے اور پرانی تاریخ پھر دہرائی جائے۔

وما علینا الا البلاغ المبین